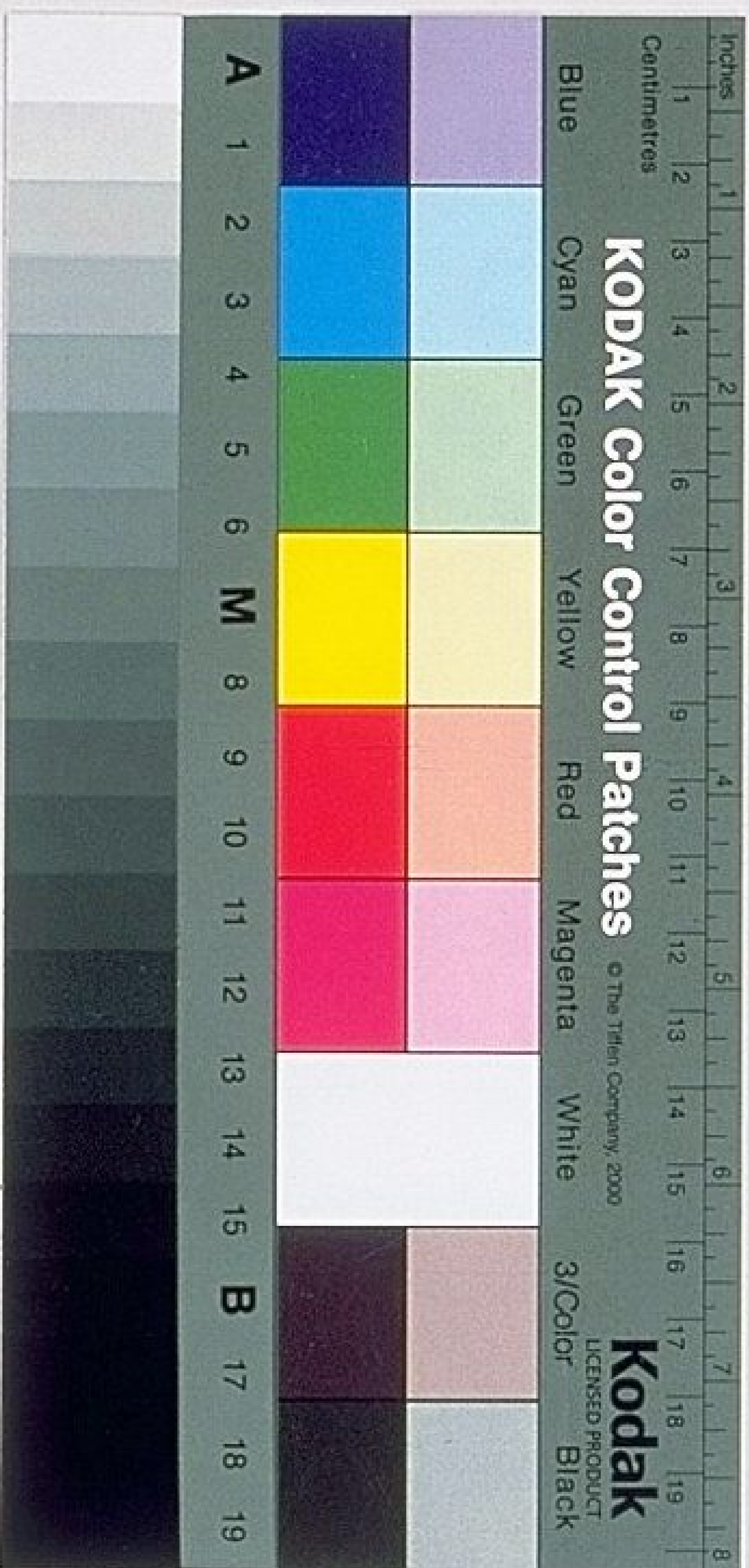

谷村文庫
1-25
ト-3

KODAK Color Control Patches
Blue
Cyan
Green
Yellow
Red
Magenta
White
3/Color
Black
© The Tiffen Company, 2000
Kodak LICENSED PRODUCT

t017

傳燈　達磨禪經　佛駄跋陀羅譯　佛滅度後尊者大迦葉尊者阿難尊者末田地尊者舍那婆斯
乃至尊者不若多羅以此惠灯次第傳授我今如其所聞而說是義

景德傳燈錄序

翰林學士朝散大夫行左司諫知制誥同修國史判史館事柱國
南陽郡開國侯食邑一千一百戶賜紫金魚袋臣楊億撰

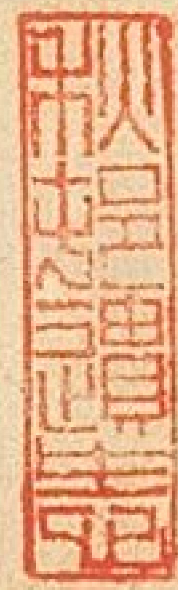
昔釋迦文以受然燈之記當賢劫之次補降神演化四十
九年開權實頓漸之門垂半滿偏圓之教隨機悟理爰有三
乘之差接物利生乃度無邊之衆其悲濟廣大矣其軌式
備具矣而雙林入滅獨顧於飲光屈眴相傳首從於達磨不
立文字直指心源不踐階梯徑登佛地逮五葉而始盛分千
燈而益繁達寶所者蓋多轉法輪者非一蓋大雄付囑之
旨正眼流通之道敎外別行不可思議者也

聖宋啓運人靈幽贊

太祖以神武戡亂而宗淨刹闢度門

太宗以欽明御辯而述秘詮暢眞諦

油素文選任彦昇表曰人蓄ーー注曰ー素絹之山云以油素而記録其言語也油用竹簡去油而録素也

皇上以睿文繼志而序聖教繹宗風煥雲章於義天振金聲於覺苑莲藏之密契竺乾之緒克昌鎮衆善者滋多傳了義者開出圓頓之化流於區域有東吳僧道原者冥心禪悦索隱空宗披弈世之祖圖采諸方之語録次序其源派錯綜其辭句由七佛以至大法眼之嗣凡五十二世一千七百一人成三十卷目之曰景德傳燈録詣

闕奉

進冀於流布

皇上爲佛法之外護嘉釋子之勤業載懷重慎思致悠久乃

詔翰林學士左司諫知　制誥臣楊億兵部員外郎知

制誥臣李維太常丞臣王曙等同加刊削俾之裁定臣等昧三學之旨迷五性之方乏臨川翻譯之能懵毗邪語默之要恭承

嚴命不敢牢讓竊用探索匪遑寧居考其論譔之意蓋以眞空爲本將以述曩聖入道之因標昔人契理之説機緣交激若拄於箭鋒智藏發光旁資於鞭影誘導後學敷暢玄猷而捃摭之來徵引所出糟粕多在油素可尋其有大士示徒以一音而開演含靈聳聽乃千聖之證明屬繁舉之是資取少分而斯可若乃別加潤色失其指歸既非華竺之殊言頗近錯雕之傷寶如此之類悉仍其舊況又事資紀實必由於善叙言以行遠非可以無文其有標録事緣縷詳軌迹或辭條之紛糾或言筌之猥俗並從刊削俾之綸貫至有儒臣居士之問答爵位姓氏之著明校歳歴以愆殊約史籍而差謬咸用刪去以資傳信自非啓投針之玄趣馳激電之迅機開示妙明之眞心祖

冥煩出礼记

述苦空之深理即何以契傳燈之喻施刮膜之功若乃但述感應之徵符專敘參遊之轍迹此已標於僧史亦奚取於禪詮聊存世系之名庶紀師承之自然而舊錄所載或掇粗而遺精別集具存當尋文而補闕率加采擷爰從附益逮於序論之作或非古德之文閒廁編聯徒增檀釀（檀釀二字出唐張燕公文集謂冗長也）亦用簡別多所屛去汔茲周歲方遂終篇臣等性識媿於冥煩學問慙於涉獵夭機素淺文力無餘妙道在人雖刳心而斯久玄言絕俗固牆面以居多濫膺推擇之私靡著發揮之効已克終於紬繹將仰奉於清閒莫副宸襟空塵睿覽謹上

西來年表

干支	南齊	後魏
	太祖高皇帝 姓蕭諱道成 受宋禪即位都金陵	高祖孝文皇帝 諱宏姓拓跋氏第六帝即位 改元延興當宋明帝泰始七年辛亥歲至太和 十八年遷都洛陽二十年改姓元氏
己未	建元元年	太和三年
庚申	二年	四年
辛酉	三年	五年
壬戌	四年 帝崩	六年
	世祖武帝 諱賾 即位	
癸亥	永明元年	七年
甲子	二年	八
乙丑	三	九
丙寅	四	十
丁卯	五	十一
戊辰	六	十二
己巳	七	十三

干支	南朝	北朝
庚午	八	十四
辛未	九	十五
壬申	十　豫章王嶷薨	十六
癸酉	十一年　正月文惠太子薨 七月帝崩	十七
甲戌	鬱林王 諱昭業即位 隆昌元年　七月帝廢 海陵王 諱昭文即位 改元 延興元年　十月帝廢 高宗明帝 諱鸞 十月即位 建武元年　改元	十八 遷都洛陽
乙亥	二年	十九
丙子	三	二十 改姓元氏
丁丑	四　傳太子生	二十一
戊寅	永泰元年　帝崩	二十二
己卯	東昏侯 諱寶卷即位 永元元年	二十三年　帝崩 世宗宣武皇帝 諱恪即位 改元
庚辰	二年	景明元年
辛巳	三年　帝廢 和帝 諱寶融即位 改元 中興元年	二年
壬午	二年　禪位于梁 右南齊蕭氏七主合二十四年禪梁 梁 都金陵 高祖武皇帝 諱衍 姓蕭受禪于齊	三年

	天監元年 建元天監	
癸未	二	四年
甲申	三	正始元年
乙酉	四	二
丙戌	五	三
丁亥	六	四
戊子	七	永平元年
己丑	八	二
庚寅	九	三
辛卯	十	四
壬辰	十一 傅大士納妻	延昌元年
癸巳	十二	二
甲午	十三 誌公示滅	三
乙未	十四	四 帝崩
丙申	十五	肅宗孝明皇帝 諱詡立即位 改元
		熙平元年
丁酉	十六年	二年
戊戌	十七	神龜元年
己亥	十八	二年
庚子	普通元年 達磨至	正光元年 正宗記依梁僧寶唱續法記云此年達
	傅大士逢嵩頭陀	磨至梁而又魏於理可取
辛丑	二 傅大士唱賣妻子	二
壬寅	三	三
癸卯	四	四
甲辰	五	五
乙巳	六 詔迎傅大士	孝昌元年
丙午	七	二
丁未	大通元年三月改元舊本傳	三 傳燈舊云十月二十三日達磨厝于洛陽誤也
	燈云十月一日達磨至金陵誤也	武泰元年二月帝崩立幼主釗四月崩立莊帝 正宗記引寶
		唱續法記云達磨此年示滅於理可取
戊申	一	敬宗孝莊皇帝 諱子攸四月即位 改元建義
		建義元年 九月又改元永安

己酉 中大通元年
庚戌 二
辛亥 三 一太子統薨
壬子 四
癸丑 五
甲寅 六

永安元年
二
三 十二月帝崩。若依竇儼續法傳即魏使歸洛委遇達摩西歸當在此年。蓋明帝已崩而孝莊尚在位故也。

前廢帝 諱恭 二月即位 改元普泰
普泰元年
二 二月帝廢

後廢帝 諱朗 普泰元年十月高歡立帝於信都 改元中興元年至二年四月廢之

出帝 諱脩 廣普泰二年四月即位 改元太昌
太昌元年 十二月又改永熙
永熙元年
二
三年 七月帝迫於其臣高歡出居關中。歡立清河王世子善見為主都鄴。是為東魏。於是魏分為東西。
十二月帝遇鴆崩

右後魏十二主合一百卌九年分為東西魏

乙卯 大同元年
丙辰 二年
丁巳 三年
戊午 四年
己未 五年
庚申 六年
辛酉 七年

西魏 都長安
文皇帝 諱寶炬京兆王愉之子
宇文泰奉帝即位
大統元年
二年
三年
四年
五年
六年
七年

東魏 都鄴
孝靜帝 諱善見高歡奉帝即位改元永熙三年為天平
天平元年
二年
三年 按本傳燈云十月五日達磨卒十二月葬於洛陽熊耳山。時洛陽屬東魏誤。
四年
元象元年
興和元年 舊傳燈云宋使自西域回奏啓達磨壙見空棺隻履誤
二年
三年

壬戌	八年	八年	四年
癸亥	九年	九年	武定元年
甲子	十年	十年	二年
乙丑	十一年	十一年	三年
丙寅	中大同元年	十二年	四年
丁卯	太清元年	十三年	五年
戊辰	二年 侯景反	十四年	六年
己巳	三年 五月帝崩	十五年	七年
	簡文帝 諱綱即位改元		
庚午	大寶元年	十六年	八年 五月禪于北齊
			右東魏一主十七年
			北齊 都鄴
			文宣帝 諱洋姓高惟之第二子五月受禪
			建元天保
			天保元年
辛未	二年 侯景廢帝而立豫章王棟尋弑帝十一月景又廢棟自立僭号	十七年	二年 王祖見王祖
	元帝討而斬之	廢帝 諱欽文帝長子即位不改号	
	孝元帝 諱繹十一月即位於江陵		
壬申	承聖元年	元年	三年
癸酉	二年	二年	四年
甲戌	三年十一月帝為魏軍所執尋弑之	三年 正月宇文泰廢帝而立齊王廓	五年 思大止大蘇山
	敬帝 諱方智元帝既被執蕭詧自立	恭帝 諱廓文帝子宇文泰立之不改号止稱	
	為後梁都江陵王	元年	
	僧辯陳霸先奉帝	元年	
	為梁主承聖四年九月		
	即位		
乙亥	紹泰元年	二年	六年
丙子	天平元年	三年 十二月帝遜位于周	七年

丁丑

二年十月進丞相陳覇先
爵為陳王帝遜位于
陳
右梁四主合五十
六年

陳
都金陵

高祖武帝
諱覇先
姓陳氏
受禪于梁即位建
元永定

右西魏三主合二十三年

後周
都長安

閔帝
諱覺姓宇文文帝
泰之子受禪于西魏
即位不稱元年
元年 南史以次年為元年
二年 九月宇文護殺帝為
略陽公尋弑之

明帝
諱毓文帝泰之長
子宇文護立之即位
改元武定
武定元年 南史云亦稱元
年不改号

八年

戊寅
己卯
庚辰
辛巳
壬午
癸未
甲申
乙酉

永定元年
二年 智者進具
三年 六月帝崩

文帝
諱蒨始興王長子
即位
天嘉元年
智者謁思大於大蘇山
二年
三年
四年
五年
六年

二年
武成元年 陳紀云方建年
号
二年

武帝
諱邕文帝第四
子以遺詔即位
保定元年
後梁宣帝崩子巋立
是為明帝改元天保
二年
三年
四年
五年

九年
十年 十月帝崩

廢帝
諱殷文宣帝
長子
乾明元年 太后令廢帝

昭帝
諱演歡之第六子
八月即位改元皇建
皇建元年
二年 帝崩

武成帝
諱湛歡之第五
子即位改元太寧
太寧元年
河清元年
二年
三年
四年 帝禪位于太子自稱
太上皇

丙戌
天康元年 四月帝崩
廢帝 諱伯宗文帝長子
天和元年
後主 諱緯受禪即位改元天統
天統元年

丁亥
光大元年 思大遷南嶽
二年
二年

戊子
二年 帝廢
三年
三年

己丑
宣帝 諱頊昭烈王之子以太后命即位
天建元年 傅大士卒
智者往金陵
四年
四年
五年

庚寅
二年
五年
武平元年

辛卯
三年
六年
二年

壬辰
四年
建德元年
三年

癸巳
五年
二年
四年

甲午
六年
三年 廢釋道二教
五年

乙未
七年 智者隱天台
四年
六年

丙申
八年
五年
七年 十二月為周武所敗改元隆化
隆化元年 德安王延宗即位於晉陽改元德昌尋為周所虜
幼主 名恒後主以望氣者言有革易故傳位幼主自稱太上皇

丁酉
九年 思大卒
六年
承光元年 正月幼主即位在位十八日與後主並為周所虜國滅
右北齊六主合二十八年為周所滅

戊戌
十年
宣政元年 帝總戎北伐六月崩于乘輿
宣帝 諱贇武帝長子即位

己亥
十一年
大成元年 正月立魯王衍為皇太子二月傳位太子自稱天元皇帝
靜帝 諱衍後改名闡宣帝長子宣帝於鄴宮傳位改元大象
大象元年

庚子
十二年
二年 宣帝崩復釋道二教以大丞相楊堅為相國進爵

		爲王備九錫
辛丑	十三年	大定元年　正月改元二月遜位于隋
		右後周五主合二十六年禪于隋
		隋　都長安
		高祖文皇帝　諱堅姓楊氏大定元年二月受禪于周即位建元開皇
		開皇元年
壬寅	十四年　正月帝崩	二年
	後主　諱叔寶宣帝長子即位	
癸卯	至德元年	三年
甲辰	二年	四年
乙巳	三年	五年　後梁蕭琮立
丙午	四年	六年　後梁改元廣運
丁未	禎明元年	七年　後梁三主合三十三年是歲隋廢之
戊申	二年	八年
己酉	三年　正月隋將韓擒入建業虜後主國亡	九年　平陳天下一統
	右陳五主合三十三年隋滅之	
庚戌		十年
辛亥		十一年
壬子		十二年　四祖見三祖
癸丑		十三年　二祖卒
甲寅		十四年
乙卯		十五年
丙辰		十六年
丁巳		十七年　智者卒
戊午		十八年
己未		十九年
庚申		二十年
辛酉		仁壽元年
壬戌		二年
癸亥		三年
甲子		四年　七月帝崩

煬帝 諱廣高祖第二子 即位

乙丑 大業元年

丙寅 二年 五祖卒

丁卯 三年

戊辰 四年

己巳 五年　庚午 六年　辛未 七年　壬申 八年　癸酉 九年

甲戌 十年　乙亥 十一年　丙子 十二年

丁丑 十三年 帝幸江都遙尊為太上皇

恭帝 諱侑煬帝之孫元德太子昭之子十一月唐公入京立帝改元義寧

義寧元年

戊寅 二年 二月煬帝崩五月帝遜位于唐

右隋三主合三十八年禪于唐

達磨至中國今取正宗記為定蓋依梁僧寶唱續法記昔那連耶舍與萬天懿譯七佛至二十八祖傳法事梁簡文帝因使臣劉懸運往北齊取其書詔寶唱編入續法記也

重刊景德傳燈錄狀

湖州路道場山護聖萬歲禪寺耆舊僧　希渭　係慶元路昌國州人氏俗姓董自幼投禮本路在城觀音禪寺絕照和尚為師訓到法名投禮慈溪縣開壽普光禪寺龍源和尚薙髮為僧仍禮五臺律寺雲涯和尚受具戒挾策西遊放包靈隱後值先師龍源和尚遷住茲山隨師參請迨今有年每念師恩未由報効伏覩從上佛祖景德傳燈錄三十卷七佛至法眼之嗣凡五十二世景德至延祐丙辰凡三百一十七年舊板銷朽無存後學慕之罔及為此發心重刊忽得本路天聖禪寺松廬和尚所藏廬山穩庵古冊最為善本良愜素志遂於丙辰年正月初十日將衣鉢估唱得鈔金一万二千餘緡是日命工刊行于世流通祖道此錄總計三十六万

七千九百一十七字至當年臘月一日畢工隨即印捨三百部於兩浙安衆名山方丈衆堂衆寮各一部以便湖海辦道禪衲參究集茲善利用報
四恩併資三有者

大元延祐三年臘月一日耆舊僧　希渭　謹狀

小比丘　文雅　董役

當山住持嗣祖比丘　士洧　主緣

景德傳燈録卷第一

七佛天竺祖師（異本不記）　宋沙門道原纂

七佛

毗婆尸佛　尸棄佛

毗舍浮佛　拘留孫佛

拘那含牟尼佛　迦葉佛

釋迦牟尼佛

天竺二十五祖（内一祖旁出無録）

第一祖摩訶迦葉　第二祖阿難（旁出末田底迦）

第三祖商那和修　第四祖優波毱多

第五祖提多迦　第六祖彌遮迦

第七祖婆須蜜　第八祖佛陀難提

第九祖伏馱蜜多　第十祖脇尊者

神足大論佛曰舍利弗目連是二人者是我弟子中智慧第一論云妙用難測故名爲神能如欲依故名爲足

第十一祖富那夜奢　第十二祖馬鳴大士
第十三祖迦毗摩羅　第十四祖龍樹大士

敘七佛

古佛應世緜歷無窮不可以周知而悉數也故近譚賢劫有千如來暨于釋迦但紀七佛案長阿含經云七佛精進力放光滅暗冥各各坐諸樹於中成正覺又曼殊室利爲七佛祖師金華善慧大士登松山頂行道感七佛引前維摩接後今之撰述斷自七佛而下

毗婆尸佛（過去莊嚴劫第九百九十八尊）偈曰身從無相中受生猶如幻出諸形象幻人心識本來無罪福皆空無所住長阿含經云人壽八萬歲時此佛出世種剎利姓拘利若父槃頭母槃頭婆提居般頭婆提城坐波波羅樹下說法三會度人三十四萬八千人神足二名騫茶二名提舍侍者無憂子方膺

尸棄佛（莊嚴劫第九百九十九尊）偈曰起諸善法本是幻造諸惡業亦是幻身如聚沫心如風幻出無根無實性長阿含經云人壽七萬歲時此佛出世種剎利姓拘利若父明相母光耀居光相城坐分陁利樹下說法三會度人二十五萬神足二名阿毗浮二名婆婆侍者忍行子無量

毗舍浮佛（莊嚴劫第一千尊）偈曰假借四大以爲身心本無生因境有前境若無心亦無罪福如幻起亦滅長阿含經云人壽六萬歲時此佛出世種剎利姓拘利若父善燈母稱戒居無喻城坐婆羅樹下說法二會度人一十三萬神足二扶遊二鬱多摩侍者寂滅子妙覺

拘留孫佛（見在賢劫第一尊）偈曰見身無實是佛身了心如幻是佛幻了得身心本性空斯人與佛何殊別長阿含經云人壽四萬歲時此佛出世種婆羅門姓迦葉父禮得母善枝居安和城坐尸利沙樹下說法一會度人四萬神足二薩尼二毗樓侍者善覺子上勝

拘那含牟尼佛（賢劫第二尊）偈曰佛不見身知是佛若實有知別無佛
智者能知罪性空坦然不怖於生死　長阿含經云人壽三萬歲
時此佛出世種婆羅門姓迦葉父大德母善勝居清淨城坐烏
暫婆羅門樹下說法一會度人三萬神足二舒槃那二鬱多樓
侍者安和子道師

迦葉佛（賢劫第三尊）偈曰一切眾生性清淨從本無生無可滅即此身
心是幻生幻化之中無罪福　長阿含經云人壽二萬歲時此佛出
世種婆羅門姓迦葉父梵德母財主居波羅奈城坐尼拘律樹
下說法一會度人二萬神足二提舍二婆羅婆侍者善友子集軍

釋迦牟尼佛（賢劫第四尊）姓刹利父淨飯天母大清淨妙位登補處
生兜率天上名曰勝善天人亦名護明大士度諸天眾說補處
行亦於十方界中現身說法　普曜經云佛初生刹利王家放
大智光明照十方世界地涌金蓮華自然捧雙足東西及南北各

行於七步分手指天地作師子吼聲上下及四維無能尊我者即
周昭王二十四年甲寅歲四月八日也至四十二年二月八日年十九
欲求出家而自念言當復何遇即於四門遊觀見四等事心有
悲喜而作思惟此老病死終可厭離於是夜子時有一天人名
曰淨居於窻牖中叉手白太子言出家時至可去矣太子聞已
心生歡喜即逾城而去於檀特山中修道始於阿藍迦藍處三
年學不用處定知非便捨復至鬱頭藍弗處三年學非非想定知
非亦捨又至象頭山同諸外道日食麻麥經于六年故經云以無心
意無受行而悉摧伏諸外道先歷試邪法示諸方便發諸異
見令至菩提故普集經云菩薩於二月八日明星出時成佛號
天人師時年三十矣即穆王三年癸未歲也既而於鹿野苑中
為憍陳如等五人轉四諦法輪而論道果說法住世四十九年後
告弟子摩訶迦葉吾以清淨法眼涅槃妙心實相無相微妙

婆耆又摩訶迦葉此云飲光勝尊

正法將付於汝汝當護持并勑阿難副貳傳化無令斷絶而說偈言法本法無法無法法亦法今付無法時法法何曾法爾時世尊說此偈已復告迦葉吾將金縷僧伽梨衣傳付於汝轉授補處至慈氏佛出世勿令朽壞迦葉聞偈頭面禮足曰善哉善哉我當依勑恭順佛故爾時世尊至拘尸那城告諸大衆吾今背痛欲入涅槃即往熙連河側娑羅雙樹下右脇累足泊然宴寂復從棺起為母說法特示雙足化婆耆并說無常偈曰諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂時諸弟子即以香薪競茶毗之燼後金棺如故爾時大衆即於佛前以偈讚曰凡俗諸猛熾何能致火爇請尊三昧火闍維金色身爾時金棺從坐而舉高七多羅樹往反空中化火三昧須臾灰生得舍利八斛四斗即穆王五十二年壬申歲二月十五日也自世尊滅後一千一十七年教至中夏即後漢永平十年戊辰歲也

天竺二十五祖

第一祖摩訶迦葉摩竭陀國人也姓婆羅門父飲澤母香志昔為鍛金師善明金性使其柔伏付法傳云嘗於久遠劫中毗婆尸佛入涅槃後四衆起塔塔中像面上金色有少缺壞時有貧女將金珠往金師所請飾佛面既而因共發願願我二人為無姻夫妻由是因緣九十一劫身皆金色後生梵天天壽盡生中天摩竭陀國婆羅門家名曰迦葉波此云飲光勝尊蓋以金色為號也繇是志求出家冀度諸有佛言善來比丘鬚髮自除袈裟著體常於衆中稱歎第一復言吾以清淨法眼將付於汝汝可流布無令斷絶涅槃經云爾時世尊欲涅槃時迦葉不在衆會嵩禪師正宗記評曰昔涅槃會之初如來告諸比丘曰汝等不應作如是語我今所有無上正法悉已付囑摩訶迦葉是迦葉者當為汝等作大依止然正宗者聖人密相傳授不可必知其處與時也以經酌之則法華先而涅槃後也方說法華迦葉預焉及涅槃會而不在其會者謂付法之時其在二經之間耳或謂靈山拈花又曰付法於多子塔前然此未見所出吾雖稍取亦不敢果以為審也佛告諸大弟子迦葉來時可令宣揚正法眼藏爾時迦葉在耆闍崛山賓鉢羅窟覩勝光明即入三昧以淨天眼觀見世尊於熙連

河側入般涅槃乃告其徒曰如來涅槃也何其駛哉即至雙樹間
悲戀號泣佛於金棺內現雙足爾時迦葉告諸比丘佛已荼毗
金剛舍利非我等事我等宜當結集法眼無令斷絕乃說偈
曰如來弟子且莫涅槃得神通者當赴結集於是得神通者悉
集王舍耆闍堀山賓鉢羅窟時阿難爲漏未盡不得入會後
證阿羅漢果由是得入迦葉乃白衆言此阿難比丘多聞總持
有大智慧常隨如來梵行清淨所聞佛法如水傳器無有遺
餘佛所讚歎聰敏第一宜可請彼集修多羅藏大衆默然迦
葉告阿難曰汝今宜宣法眼阿難聞語信受觀察衆心而宣
偈言比丘諸眷屬離佛不莊嚴猶如虛空中衆星之無月說
是偈已禮衆僧足升法坐而說是言如是我聞一時佛住某處
說某經教乃至人天等作禮奉行時迦葉問諸比丘阿難所言不
錯謬乎皆曰不異世尊所說迦葉乃告阿難言我今年不久留

今將正法付囑於汝汝善守護聽吾偈言法法本來法無法
無非法何於一法中有法有不法說偈已乃持僧伽棃衣入雞足
山俟慈氏下生即周孝王五年丙辰歲也（五年當作四年自此至第十三祖迦毗摩羅年數錯誤今皆依史記年表中六節改正）
第二祖阿難王舍城人也姓刹利帝父斛飯王實佛之從弟也梵
語阿難陀此云慶喜亦云歡喜其如來成道夜生因爲之名多聞
博達智慧無礙世尊以爲總持第一嘗所讚歎加以宿世有大
功德受持法藏如水傳器佛乃命爲侍者後阿闍世王白言仁者
如來迦葉尊勝二師皆已涅槃而我多故悉不能覲仁者般涅
槃時願垂告別阿難許之後自念言我身危脆猶如聚沫況
復衰老豈堪長久又念阿闍世王與吾有約乃詣王宮告之曰
吾欲入涅槃來辭耳門者曰王寢不可以聞阿難曰俟王覺時
當爲我說時阿闍世王夢中見寶蓋七寶嚴飾千萬億衆圍
繞瞻仰俄而風雨暴至吹折其柄珍寶瓔珞悉墮於地心甚驚

異既竊門者具白上事王聞語已失聲號慟哀感天地即至毗舍離城見阿難在常（恒）河中流跏趺而坐王乃作禮而說偈言稽首三界尊棄我而至此暫憑悲願力且莫般涅槃時毗舍離王亦在河側復說偈言尊者一何速而歸寂滅場願住須臾間而受於供養爾時阿難見二國王咸來勸請乃說偈言二王善嚴住勿為苦悲戀涅槃當我淨（舊本作靜此依寶林傳正宗記易此一字）而無諸有故阿難復念我若偏向一國而般涅槃諸國爭競無有是處應以平等度諸有情遂於常（恒）河中流將入寂滅是時山河大地六種震動雪山中有五百仙人覩茲瑞應飛空而至禮阿難足胡跪白言我於長老當證佛法願垂大慈度脫我等阿難默然受請即變殑伽河悉為金地為其仙眾說諸大法阿難復念先所度脫弟子應當來集須臾五百羅漢從空而下為諸仙人出家受具其仙眾中有二羅漢一名商那和修二名末田底迦阿難知是法器乃告之曰昔如來以大法眼付大迦葉迦葉入定而付於我我今將滅用傳於汝汝受吾教當聽偈言本來付有法付了言無法各各須自悟悟了無無法阿難付法眼藏竟踊身虛空作十八變入風奮迅三昧分身四分一分奉忉利天一分奉娑竭羅龍宮一分奉毗舍離王（舊本作毗舍離龍王今依寶林傳正宗記除龍字）一分奉阿闍世王各造寶塔而供養之乃厲王十二年癸巳歲也（當作十年）

第三祖商那和修者（正宗記云梵語商諾迦此云自然服以生時身自有衣也[illegible]寶範志舊謂僧伽梨衣與雲品同也而傳燈曰自然服即西國九枝秀草名未詳孰是）摩突羅國人也亦名舍那婆斯姓毗舍多父林勝母憍奢耶在胎六年而生梵云商諾迦此云自然服即西域九枝秀草名也若羅漢聖人降生則此草生於淨潔之地和修生時瑞草斯應昔如來行化至摩突羅國見一青林枝葉茂盛語阿難曰此林地名優留荼吾滅度後一百年有比丘商那和修於此地轉妙法輪後百歲果誕和修出家證道受慶喜尊者法眼化導有情

及止此林降二火龍歸順佛教龍因施其地以建梵宮尊者
化縁既久思付正法尋於吒利國得優波毱多以為給侍因
問毱多曰汝年幾耶答曰我年十七師曰汝身十七性十七耶答
曰師髮已白為髮白耶心白耶師曰我但髮白非心白耳毱多
曰我身十七非性十七也和脩知是法器後三載遂為落髮
受具乃告曰昔如來以無上法眼藏付囑迦葉展轉相授而
至於我我今付汝勿令斷絶汝受吾教聽吾偈言非法亦非
心（舊本作非法亦非法今依寶林傳正宗記改作非法亦非心也）無心亦無法說是心法時是法非心法說偈
已即隱於罽賓國南象白山中後於三昧中見弟子毱多有
五百徒衆常多懈慢尊者乃往彼現龍奮迅三昧以調伏之而
說偈曰通達非彼此至聖無長短汝除輕慢意疾得阿羅漢
五百比丘聞偈已依教奉行皆獲無漏尊者乃作十八變火光
三昧用焚其身毱多收舍利葬於梵迦羅山五百比丘人持一幡迎
導至彼建塔供養乃宣王二十三年乙未歲也（當作二十二年）

第四祖優波毱多者吒利國人也亦名優波崛多又名鄔波毱多
姓首陀父善意十七出家二十證果隨方行化至摩突羅國得度
者甚衆由是魔宮震動波旬愁怖遂竭其魔力以害正法尊
者即入三昧觀其所由波旬復伺便密持瓔珞縻之于頸及尊
者出定乃取人狗蛇三屍化為華鬘耎言慰諭波旬曰汝與我
瓔珞甚是珍妙吾有華鬘以相酬奉波旬大喜引頸受之即
變為三種臭屍蟲蛆壞爛波旬厭惡大生憂惱盡己神力不
能移動乃升六欲天告諸天王又詣梵王求其解免彼各告言十
力弟子所作神變我輩凡陋何能去之波旬曰然則奈何梵王
曰汝可歸心尊者即能除斷乃為說偈令其迴向曰若因地倒
還因地起離地求起終無其理波旬受教已即下天宮禮尊者
足哀露懺悔毱多告曰汝自今去於如來正法更不作嬈害否

波旬曰我誓言迴向佛道永斷不善毱多曰若然者汝可口自唱言歸依三寶魔王合掌三唱華鬘悉除乃歡喜踊躍作禮尊者而說偈曰稽首三昧尊十力聖弟子我今願迴向勿令有劣弱尊者在世化道證果最多每度一人以一籌置於石室其室縱十八肘廣十二肘充滿其間最後有一長者子名曰香衆來禮尊者志求出家尊者問曰汝身出家心出家答曰我來出家非為身心尊者曰不為身心復誰出家答曰夫出家者無我我故無我我故即心不生滅心不生滅即是常道諸佛亦常心無形相其體亦然尊者曰汝當大悟心自通達宜依佛法僧紹隆聖種即為剃度受具足戒仍告之曰汝父嘗夢金日而生汝可名提多迦復謂曰如來以大法眼藏次第傳授以至於我我今復付汝聽吾偈言心自本來心本心非有法有法有本心非心非本法付法已乃踊身虛空呈十八變然復本坐跏趺而逝多迦以室內籌用焚其軀收舍利建塔供養即平王三十一年庚子歲也（當作三十年）

第五祖提多迦者摩伽陀國人也初生之時父夢金日自屋而出照耀天地前有大山諸寶嚴飾山頂泉涌滂沱四流後遇毱多尊者為解之曰寶山者吾身也泉涌者法無盡也日從屋出者汝今入道之相也照耀天地者汝智慧超越也尊者本名香衆師因易今名焉梵云提多迦此云通真量也多迦聞師說已歡喜踊躍而唱偈言巍巍七寶山常出智慧泉迴為真法味能度諸有緣毱多尊者亦說偈曰我法傳於汝當現大智慧金日從屋出照耀於天地提多迦聞師妙偈設禮奉持後至中印度彼國有八千大僊彌遮迦為首聞尊者至率衆瞻禮謂尊者曰昔與師同生梵天我遇阿私陀仙人授我仙法師逢十力弟子修習禪那自此報分殊途已經六劫尊者曰支離累劫誠哉不

虛今可捨邪歸正以入佛乘彌遮迦曰昔阿私陀仙人授我記云汝却後六劫當遇同學獲無漏果今也相遇非宿緣邪願師慈悲令我解脫尊者即度出家命聖授戒餘仙衆始生我慢尊者示大神通於是俱發菩提心一時出家乃告彌遮迦曰昔如來以大法眼藏密付迦葉展轉相授而至於我我今付汝當護念之乃說偈曰通達本法心無法無非法悟了同未悟無心亦無法說偈已踊身虛空作十八變火光三昧自焚其軀彌遮迦與八千比丘同收舍利於班茶山中起塔供養即莊王十七年己丑歲也當作十五年

○第六祖彌遮迦者中印度人也既傳法已遊化至北天竺國見雉堞之上有金色祥雲歎曰斯道人氣也必有大士爲吾法嗣乃入城於闤闠間有一人手持酒器逆而問曰師何方而來欲往何所師曰從自心來欲往無處曰識我手中物否師曰此是觸器而負淨者曰師還識我否師曰我即不識識即非我又謂曰汝試自稱名氏吾當後示本因彼人說偈而答我從無量劫至于生此國本姓頗羅墮名字婆須蜜師曰我師提多迦說世尊昔遊北印度語阿難言此國中吾滅後三百年有一聖人姓頗羅墮名婆須蜜而於禪祖當獲第七世尊記汝汝應出家彼乃置器禮師側立而言曰我思往劫嘗作檀那獻一如來寶坐彼佛記我云汝於賢劫釋迦法中宣傳至教今符師說願加度脫師即與披剃復圓戒相乃告之曰正法眼藏今付於汝勿令斷絕乃說偈曰無心無可得說得不名法若了心非心始解心心法師說偈已入師子奮迅三昧踊身虛空高七多羅樹却復本坐化火自焚婆須蜜收靈骨貯七寶函建浮圖置于上級即襄王十七年甲申歲也當作十五年

○第七祖婆須蜜者北天竺國人也姓頗羅墮常服淨衣執酒器

㳺行里閈或唫或嘯人謂之狂及遇彌遮迦尊者宣如來往誌
自惺前縁投器出家授法行化至迦摩羅國廣興佛事於法
坐前忽有一智者自稱我名佛陀難提今與師論義師曰仁者
論即不義義即不論若擬論義終非義論難提知師義勝
心即欽伏曰我願求道霑甘露味尊者遂與剃度而授具戒
復告之曰如來正法眼藏我今付汝汝當護持乃說偈曰心同虛
空界示等虛空法證得虛空時無是無非法尊者即入慈
心三昧時梵王帝釋及諸天衆俱來作禮而說偈言賢劫衆
聖祖而當第七位尊者哀念我請爲宣佛地尊者從三昧起
示衆云我所得法而非有故若識佛地離有無故說此語已還
入三昧示涅槃相難提即於本坐起七寶塔以葬全身即定王
十九年辛未歲也（當作十七年）

第八祖佛陀難提者迦摩羅國人也姓瞿曇氏頂有肉髻辯

捷無礙初遇婆須蜜尊者出家受教既而領徒行化至提伽
國城毗舍羅家見舍上有白光上騰謂其徒曰此家當有聖人
口無言說眞大乘器不行四衢知觸穢耳言訖長者出致禮問
何所須尊者曰我求侍者曰我有一子名伏馱蜜多年已五十口未
曾言足未曾履尊者曰如汝所說眞吾弟子尊者見之遽起
禮拜而說偈曰父母非我親誰是最親者諸佛非我道誰爲
最道者尊者以偈荅曰汝言與心親父母非可比汝行與道合諸
佛心即是外求有相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非離
伏馱蜜多聞師妙偈便行七步師曰此子昔曾值佛悲願廣大
慮父母愛情難捨故不言不履耳時長者遂捨令出家尊者尋
授具戒復告之曰我今以如來正法眼藏付囑於汝勿令斷絶乃
說偈曰虛空無內外心法亦如此若了虛空故是達眞如理伏馱
蜜多承師付囑以偈讃曰我師禪祖中當得爲第八法化衆

無量悉獲阿羅漢爾時尊者佛陀難提即現神變却復本
坐儼然寂滅衆興寶塔葬其全身即景王十二年丙寅歲也（當作十年）

第九祖伏䭾蜜多者提伽國人也姓毗舍羅既受佛陀難提付囑後
至中印度行化時有長者香蓋攜一子而來瞻禮尊者曰此子
處胎六十歲因號難生復嘗會一仙者謂此兒非凡當為法器今
遇尊者可令出家尊者即與落髮授戒羯磨之際祥光燭坐
仍感舍利三十七（一作七）粒現前自此精進忘疲既而師告之曰如來大法
眼藏今付於汝汝護念之乃說偈曰真理本無名因名顯真理
受得真實法非真亦非偽尊者付法已即入滅盡三昧而般涅
槃衆以香油旃檀闍維真體收舍利建塔于那爛陀寺即
敬王三十五年甲寅歲也（當作三十三年）

第十祖脇尊者中印度人也本名難生初尊者將誕父夢一白
象背有寶坐坐上安一明珠從門而入光照四衆既覺遂生後
值伏䭾尊者執侍左右未嘗睡眠謂其脇不至席遂號脇尊者
焉初至華氏國憩一樹下右手指地而告衆曰此地變金色當有聖
人入會言訖即變金色時有長者子富那夜奢合掌前立尊者問
汝從何來夜奢曰我心非往尊者曰汝何處住曰我心非止尊者曰
汝不定耶曰諸佛亦然尊者曰汝非諸佛曰諸佛亦非尊者因說
偈曰此地變金色預知於聖至當坐菩提樹覺華而成已夜奢
復說偈曰師坐金色地常說真實義迴光而照我令入三摩諦尊
者知其意即度出家復具戒品乃告之曰如來大法眼藏今付於
汝汝護念之乃說偈言真體自然真因真說有理領得真真法
無行亦無止尊者付法已即現神變而入涅槃化火自焚四衆
各以衣祴（古得切）盛舍利隨處興塔而供養之即貞王二十二年
己亥歲也（當作二十七年）

第十一祖富那夜奢者華氏國人也姓瞿曇氏父寶身既得法於脇尊者尋詣波羅奈國有馬鳴大士迎而作禮因問曰我欲識佛何者即是師曰汝欲識佛不識者是曰佛既不識焉知是乎師曰既不識佛焉知不是曰此是鋸義師曰彼是木義復問鋸義者何曰與師平出又問木義者何師曰汝被我解馬鳴豁然惺悟稽首歸依遂求剃度師謂衆曰此大士者昔為毘舍離國王其國有一類人如馬裸露王運神力分身為蠶彼乃得衣王後復生中印度馬人感戀悲鳴因號馬鳴焉如來記云吾滅度後六百年當有賢者馬鳴於波羅奈國摧伏異道度人無量繼吾傳化今正是時即告之曰如來大法眼藏今付於汝即說偈曰迷悟如隱顯明暗不相離今付隱顯法非一亦非二尊者付法已即現神變湛然圓寂衆興寶塔以閟全身即安王十四年戊戌歲也一[illegible]十九年

第十二祖馬鳴大士者波羅奈國人也亦名功勝以有作無作諸功德最為殊勝故名焉既受法於夜奢尊者後於華氏國轉妙法輪忽有老人坐前仆地師謂衆曰此非庸流當有異相言訖不見俄從地踊出一金色人復化為女子右手指師而說偈曰稽首長老尊當受如來記今於此地上宣通第一義說偈已瞥然不見師曰將有魔來與吾校力有頃風雨暴至天地晦冥師曰魔之來信矣吾當除之即指空中現一大金龍奮發威神震動山岳師儼然於坐魔事隨滅經七日有一小蟲大若蟭螟潛形坐下師以手取之示衆曰斯乃魔之所變盜聽吾法耳乃放之令去魔不能動師告之曰汝但歸依三寶即得神通遂復本形作禮懺悔師問曰汝名誰耶眷屬多少曰我名迦毘摩羅有三千眷屬師曰汝盡神力變化若何曰我化巨海極為小事師曰汝化性海得否曰何謂性海我未嘗知師即為說性海云山河大地皆依建立三昧六通舊云六神通依正宗記除神字由茲發現迦毘摩羅聞言遂發信心與徒衆三千俱

求剃度師乃召五百羅漢與授具戒復告之曰如來大法眼藏今當付汝汝聽偈言隱顯即本法明暗元不二今付悟了法非取亦非離付法已即入龍奮迅三昧挺身空中如日輪相然後示滅四衆以真體藏之龍龕即顯王三十七年甲午歲也（當作四十二年）

第十三祖迦毗摩羅者華氏國人也初為外道有徒三千通諸異論後於馬鳴尊者得法領徒至西印度彼有太子名雲自在仰尊者名請於宮中供養尊者曰如來有教沙門不得親近國王大臣權勢之家太子曰今我國城之北有大山焉山中有一石窟師可禪寂于此否尊者曰諾即入彼山行數里逢一大蟒尊者直進不顧遂盤遶師身師因與受三歸依蟒聽訖而去尊者將至石窟復有一老人素服而出合掌問訊尊者曰汝何所止答曰我昔嘗為比丘多樂寂靜有初學比丘數來請益而我煩於應答起嗔恨想命終墮為蟒身住是窟中今已千載適遇尊者獲聞戒法故來謝耳尊者問曰此山更有何人居止曰北去十里有大樹蔭覆五百大龍其樹王名龍樹常為龍衆說法我亦聽受耳尊者遂與徒衆詣彼龍樹出迎尊者曰深山孤寂龍蟒所居大德至尊何枉神足師曰吾非至尊來訪賢者龍樹默念曰此師得決定性明道眼否是大聖繼真乘否師曰汝雖心語吾已意知但辦出家何慮吾之不聖龍樹聞已悔謝尊者即與度脫及五百龍衆俱受具戒復告龍樹曰今以如來大法眼藏付囑於汝諦聽偈言非隱非顯法說是真實際悟此隱顯法非愚亦非智付法已即現神變化火焚身龍樹收五色舍利建塔瘞之即赧王四十一年壬辰歲也（當作四十六年）

第十四祖龍樹尊者西天竺國人也亦名龍勝始於毗羅尊者得法後至南印度彼國之人多信福業聞尊者為說妙法遞相謂曰人有福業世間第一徒言佛性誰能覩之尊者曰汝欲見

佛性先須除我慢彼人曰佛性大小尊者曰非大非小非廣非狹無福無報不死不生彼聞理勝悉迴初心尊者復於座上現自在身如滿月輪一切衆唯聞法音不覩師相彼衆中有長者子名迦那提婆謂衆曰識此相否衆曰目所未覩安能辨識提婆曰此是尊者現佛性體相以示我等何以知之蓋以無相三昧形如滿月佛性之義廓然虛明言訖輪相即隱復居本座而說偈言身現圓月相以表諸佛體說法無其形用辯非聲色彼衆聞偈頓悟無生咸願出家以求解脫尊者即為剃髮命諸聖授具其國先有外道五千餘人作大幻術衆皆宗仰尊者悉為化之令歸三寶復造大智度論中論十二門論垂之於世後告上首弟子迦那提婆曰如來大法眼藏今當付汝聽吾偈言為明隱顯法方說解脫理於法心不證無瞋亦無喜付法訖入月輪三昧廣現神變復就本座凝然禪寂

迦那提婆與諸四衆共建寶塔以葬焉即秦始皇三十五年巳丑歲也

景德傳燈錄卷第一

延祐丙辰重刊天
道場山禪幽之菴

延文戊戌重開
善忠一卷刊行

景德傳燈録卷第二

天竺三十五祖（內二十三祖見録內 二十二祖旁出無録）

第十五祖迦那提婆　第十六祖羅睺羅多

第十七祖僧伽難提　第十八祖伽耶舍多

第十九祖鳩摩羅多　第二十祖闍夜多

第二十一祖婆修盤頭　第二十二祖摩拏羅

第二十三祖鶴勒那　第二十四祖師子尊者

達磨達（師子尊者旁出）　因陀羅（達磨達旁出二祖）

瞿羅忌利婆　達磨尸利帝（因陀羅旁出四祖）

那伽難提　破樓求多羅

波羅婆提　波羅跋摩（瞿羅忌利婆旁出二祖）

僧伽羅叉　摩帝隷披羅（達磨尸利帝旁出二祖）

訶利跋茂　和修盤頭（破樓求多羅旁出三祖）

達摩訶帝　旃陀羅多
勒那多羅（婆羅跋摩旁出三祖）　盤頭多羅
婆羅婆多　毗舍也多羅（僧伽羅叉旁出五祖）
毗樓羅多摩　毗栗勿多羅
優波羶馱　婆難提多（已上二十二祖無語句不錄）
第二十五祖婆舍斯多　第二十六祖不如蜜多
第二十七祖般若多羅

第十五祖迦那提婆者南天竺國人也姓毗舍羅初求福業兼樂辯論後謁龍樹大士將及門龍樹知是智人先遣侍者以滿鉢水置於坐前尊者覩之即以一針投之而進欣然契會龍樹即爲說法不起於坐見月輪相唯聞其聲不見其形尊者語衆曰今此瑞者師現佛性表說法非聲色也尊者既得法後至毗羅國彼有長者曰梵摩淨德一日園樹生大耳如菌味甚美唯長者與第二子羅睺羅多取而食之取已隨長盡而復生自餘親屬皆不能見時尊者知其宿因遂至其家長者問其故尊者曰汝家昔曾供養一比丘然此比丘道眼未明以虛霑信施故報爲木菌唯汝與子（一本云與次子）精誠供養得以享之餘即否矣又問長者年多少答曰七十有九尊者乃說偈曰入道不通理復身還信施汝年八十一此樹不生耳長者聞偈彌加歎伏且曰弟子衰老不能事師願捨次子隨師出家尊者曰昔如來記此子當第二五百年爲大教主今之相遇蓋符宿因即與剃髮執侍至巴連弗城聞諸外道欲障佛法計之既久尊者乃執長幡入彼衆中彼問尊者曰汝何不前尊者曰汝何不後又曰汝似賤人尊者曰汝似良人又曰汝解何法尊者曰汝百不解又曰我欲得佛尊者曰我酌然得佛又曰汝不合得尊者曰元道我得汝實不得又曰汝既不得云何言得尊者曰汝有我故所以

不得我無我我故自當得彼辭既屈乃問師曰汝名何等尊
者曰我名迦那提婆彼既夙聞師名乃悔過致謝時衆中猶
互興問難尊者折以無礙之辯由是歸伏乃告上足羅睺羅多
而付法眼偈曰本對傳法人為說解脫理於法實無證無終
亦無始尊者說偈已入奮迅定身放八光而歸寂滅學衆興塔而
供養之即前漢文帝十九年庚辰歲也

第十六祖羅睺羅多者迦毗羅國人也行化至室羅筏城有
河名曰金水其味殊美中流復現五佛影尊者告衆曰此
河之源凡五百里有聖者僧伽難提居於彼處佛誌一千
年後當紹聖位語已領諸學衆泝流而上至彼見僧伽難提
安坐入定尊者與衆伺之經三七日方從定起尊者問曰汝身
定耶心定耶曰身心俱定尊者曰身心俱定何有出入曰雖有
出入不失定相如金在井金體常寂尊者曰若金在井

若金出井金無動靜何物出入曰言金動靜何物出入許金出入金
非動靜尊者曰若金在井出者何金若金出井在者何物曰金
若出井在者非金金若在井出者非物尊者曰此義不然曰彼
理非著尊者曰此義當墮曰彼義不成尊者曰彼義不成我
義成矣曰我義雖成法非我故尊者曰我義已成我無我故曰我
無我故復成何義尊者曰我無我故故成汝義曰仁者師於何聖
得是無我尊者曰我師迦那提婆證是無我曰稽首提婆師而
出於仁者仁者無我故我欲師仁者尊者曰我已無我故汝須
見我我汝若師我故知我非我難提心意豁然即求度脫尊
者曰汝心自在非我所繫語已即以右手擎金鉢舉至梵宮取彼
香飯將齋大衆而大衆忽生厭惡之心尊者曰非我之咎汝等自
業即命僧伽難提分坐同食衆復訝之尊者曰汝不得食皆由
此故當知與吾分坐者即過去娑羅樹王如來也愍物降迹汝輩

亦莊嚴劫中已至三果而未證無漏者也衆曰我師神力斯可
信矣彼云過去佛者即竊疑焉僧伽難提知衆生慢乃曰世
尊在日世界平正無有丘陵江河溝洫水悉甘美草木滋茂國
土豐盈無八苦行十善自雙樹示滅八百餘年世界丘墟樹木
枯悴人無至信正念輕微不信眞如唯愛神力言訖以右手漸
展入地至金剛輪際取甘露水以琉璃器持至會所大衆見之即
時欽慕悔過作禮於是尊者命僧伽難提而付法眼偈曰於法
實無證不取亦不離法非有無相內外云何起尊者付法已安
坐歸寂四衆建塔此當前漢武帝二十八年成辰歲也

第十七祖僧伽難提者室羅閥城寶莊嚴王之子也生而能言常
讚佛事七歲即厭世樂以偈告其父母曰稽首大慈父和南骨
血母我今欲出家幸願哀愍故父母固止之遂終日不食乃許其
在家出家號僧伽難提復命沙門禪利多爲之師積十九載

未嘗退倦尊者每自念言身居王宮胡爲出家一夕天光下屬見
一路坦平不覺徐行約十里許至大巖前有石窟焉乃燕寂于
中父既失子即擯禪利多出國訪尋其子不知所在經十年尊
者得法受記已行化至摩提國忽有涼風襲衆身心悦適非
常而不知其然尊者曰此道德之風也當有聖者出世嗣續祖
燈乎言訖以神力攝諸大衆遊歷山谷食頃至一峯下謂衆曰
此峯頂有紫雲如蓋聖人居此矣即與大衆徘徊久之見山舍
一童子持圓鑑直造尊者前尊者問汝幾歲邪曰百歲尊者
曰汝年尚幼何言百歲曰我不會理正百歲耳尊者曰汝善機
邪曰佛言若人生百歲不會諸佛機未若生一日而得決了之師
曰汝手中者當何所表童子曰諸佛大圓鑑內外無瑕翳兩人同
得見心眼皆相似彼父母聞子語即捨令出家尊者攜至本
處受具戒訖名伽耶舍多他時聞風吹殿銅鈴聲尊者問

師曰鈴鳴耶風鳴耶師曰非風非鈴我心鳴耳尊者曰心復誰乎師曰倶寂靜故尊者曰善哉善哉繼吾道者非子而誰即付法偈曰心地本無生因地從緣起緣種不相妨華果亦復爾尊者付法已右手攀樹而化大衆議曰尊者樹下歸寂其垂蔭後裔乎將奉全身於高原建塔衆力不能舉即就樹下起塔當前漢昭帝十三年丁未歲也

第十八祖伽耶舍多者摩提國人也姓鬱頭藍父天蓋母方聖嘗夢大神持鑑因而有娠凡七日而誕肌體瑩如琉璃未嘗洗沐自然香潔幼好閑靜語非常童持鑑出遊遇難提尊者得度領徒至大月氏國見一婆羅門舍有異氣尊者將入彼舍舍主鳩摩羅多問曰是何徒衆曰是佛弟子彼聞佛號心神竦然即時閉戶尊者良久扣其門羅多曰此舍無人尊者曰答無者誰羅多聞語知是異人遽開關延接尊者曰昔世尊記曰吾滅後一千年有大士出現於月氏國紹隆玄化今汝值吾應斯嘉運於是鳩摩羅多發宿命智投誠出家受具訖付法偈曰有種有心地因緣能發萌於緣不相礙當生生不生尊者付法已踊身虛空現十八種神變化火光三昧自焚其身衆以舍利起塔當前漢成帝二十年戊申歲也

第十九祖鳩摩羅多者大月氏國婆羅門之子也昔爲自在天人（欲界第六天）見菩薩瓔珞忽起愛心墮生忉利（欲界第二天）聞憍尸迦說般若波羅蜜多以法勝故升于梵天以根利故善說法要諸天尊爲導師以繼祖時至遂降月氏後至中天竺國有大士名闍夜多問曰我家父母素信三寶而常縈疾瘵凡所營作皆不如意而我鄰家久爲旃陀羅行而身常勇健所作和合彼何幸而我何辜尊者曰何足疑乎且善惡之報有三時焉凡人但見仁夭暴壽逆吉義凶便謂亡因果虛罪福殊不知影

響相隨毫釐靡忒縱經百千萬劫亦不磨滅時闍夜多聞是語
已頓釋所疑尊者曰汝雖已信三業而未明業從惑生惑因識有
識依不覺不覺依心心本清淨無生滅無造作無報應無勝
負寂寂然靈靈然汝若入此法門可與諸佛同矣一切善惡有
爲無爲皆如夢幻闍夜多承言領旨即發宿慧懇求出家既
受具尊者告曰吾今寂滅時至汝當紹行化迹乃付法眼偈曰
性上本無生　爲對求人說　於法既無得　何懷決不決　師曰此是
妙音如來見性清淨之句汝宜傳布後學言訖即於坐上以
指爪剺面如紅蓮開出大光明照耀四衆而入寂滅闍夜多起
塔當新室十四年壬午歲也

第二十祖闍夜多者北天竺國人也智慧淵沖化導無量後至
羅閱城敷揚頓教彼有學衆唯尚辯論爲之首者名婆修
盤頭常一食不臥六時禮佛清淨無欲爲衆所歸尊者將
欲度之先問彼衆曰此徧行頭陀能修梵行可得佛道乎衆曰
我師精進何故不可尊者曰汝師與道遠矣設苦行歷於塵
劫皆虛妄之本也衆曰尊者蘊何德行而譏我師尊者曰我不求
道亦不顛倒我不禮佛亦不輕慢我不長坐亦不懈怠我不一食
亦不雜食我不知足亦不貪欲心無所希名之曰道時徧行聞
已發無漏智歡喜讃歎尊者又語彼衆曰會吾語否吾所以然
者爲其求道心切夫弦急即斷故吾不讃令其住安樂地入諸佛智
復告徧行曰吾適對衆抑挫仁者得無惱於衷乎曰我憶念七劫
前生常安樂國師於智者月淨記我非久當證斯陀含果時有大
光明菩薩出世我以老故策杖禮謁師叱我曰重子輕父何鄙
哉時我自謂無過請師示之師曰汝禮大光明菩薩以杖倚壁
畫佛面以此過慢遂失二果我責躬悔過以來聞諸惡言如風
如響況今獲飲無上甘露而反生熱惱耶惟願大慈以妙道垂

誨尊者曰汝久植衆德當繼吾宗聽吾偈曰言下合無生同於法界性若能如是解通達事理竟尊者付法已不起於坐奄然歸寂闍維收舍利建塔當後漢明帝十七年甲戌歲也

第二十一祖婆修盤頭者羅閱城人也姓毗舍佉父光蓋母嚴一家富而無子父母禱于佛塔而求嗣焉父母夢呑明暗二珠覺而有孕經七日有一羅漢名賢衆至其家光蓋設禮賢衆端坐受之嚴一出拜賢衆避席云迴禮法身大士光蓋罔測其由遂取一寶珠跪獻賢衆試其眞偽賢衆即受之殊無遜謝光蓋不能忍問曰我是丈夫致禮不顧我妻何德尊者避之賢衆曰我受禮納珠貴福汝其汝婦懷聖子生當為世燈慧日故吾避之非重女人也賢衆又曰汝婦當生二子一名婆修盤頭則吾所尊者也二名芻尼（此云野鵲子）昔如來在雪山修道芻尼巢於頂上佛既成道芻尼受報為那提國王佛記云汝至第二五百年生羅閱城毗舍佉家與聖同胞今無爽矣後一月果産二子尊者婆修盤頭年至十五禮光度羅漢出家感毗婆訶菩薩與之授戒行化至那提國彼王名常自在有二子一名摩訶羅次名摩拏羅王問尊者曰羅閱城土風與此同（舊本作異）尊者曰彼土曾三佛出世今王國有二師化導曰二師者誰尊者曰佛記第二五百年有一神力大士出家繼聖即王之次子摩拏羅是其一也吾雖德薄敢當其一王曰誠如尊者所言當捨此子作沙門尊者曰善哉大王能遵佛旨即與受具付法偈曰泡幻同無礙如何不了悟達法在其中非今亦非古尊者付法已踊身高半由旬屹然而住四衆仰瞻虔請復坐跏趺而逝荼毗得舍利建塔當後漢殤帝十二年丁巳歲也（當作安帝十二年蓋殤帝在位止一年耳）

第二十二祖摩拏羅者那提國常自在王之子也年三十遇婆修祖師出家傳法至西印度彼國王名得度即瞿曇種族歸依

佛乘勤行精進一日於行道處現一小塔欲取供養衆莫能舉
王即大會梵行禪觀呪術等三衆欲問所疑時尊者亦赴此
會是三衆皆莫能辯尊者即爲王廣說塔之所因（阿育王造塔此不繁錄）今
之出現王福力之所致也王聞是說乃曰至聖難逢世樂非久即
傳位太子投祖出家七日而證四果尊者深加慰誨曰汝居此
國善自度又今異域有大法器吾當往化令得度曰師應迹十方
動念當至寧勞往耶尊者曰然於是焚香遙語月氏國鶴勒
那比丘曰汝在彼國教導鶴衆道果將證宜自知之時鶴勒
那爲彼國王寶印說修多羅偈忽覩異香成穗王曰是何祥
也曰此是西印度傳佛心印祖師摩拏羅將至先降信香耳
曰此師神力何如答曰此師遠承佛記當於此土廣宣玄化時王
與鶴勒那俱遙作禮尊者知已即辭得度比丘往月氏國受王
與鶴勒那供養後鶴勒那問尊者曰我止林間經九白（印度以年爲白）有

弟子龍子者幼而聰慧我於三世推窮莫知其本尊者曰此子於
第五劫中生妙喜國婆羅門家曾以旃檀施於佛宇作槌
撞鍾受報聰敏爲衆欽仰又問我有何緣而感鶴衆尊者曰汝
第四劫中嘗爲比丘當赴會龍宮汝諸弟子咸欲隨從汝觀五
百衆中無有一人堪任妙供時諸子曰師常說法於食等者於
法亦等今既不然何聖之有汝即令赴會自汝捨生趣生轉化
諸國其五百弟子以福微德薄生於羽族今感汝之惠故爲鶴
衆相隨鶴勒那聞語曰以何方便令彼解脫尊者曰我有無上
法寶汝當聽受化未來際而說偈曰心隨萬境轉轉處實能
幽隨流認得性無喜復無憂時鶴衆聞偈飛鳴而去尊者跏
趺寂然奄化鶴勒那與寶印王起塔當後漢桓帝十九年乙巳
歲也

第二十三祖鶴勒那者（勒那梵語鶴即華言以尊者出世常感羣鶴戀慕故名）月氏國人也姓婆羅門父

七仏金幢 宝林傳云有一金幢所有人家心有求者悉皆得遂幢上有字以銀作之名爲七仏真幢云〻

千勝母金光以無子故禱于七佛金幢即夢須彌山頂一神童持金環云我來也覺而有孕年七歲遊行聚落覩民間淫祀乃入廟叱之曰汝妄興禍福幻惑於人歲費牲牢傷害斯甚言訖廟貌忽然而壞由是鄉黨謂之聖子年二十出家三十遇摩拏羅尊者付法眼藏行化至中印度彼國王名無畏海崇信佛道尊者爲說正法次王忽見二人緋素服拜尊者王問曰此何人也師曰此是日月天子吾昔曾爲說法故來禮耳良久不見唯聞異香王曰日月國土總有多少尊者曰千釋迦佛所化世界各有百億迷盧日月我若廣說即不能盡王聞忻然時尊者演無上道度有緣衆以上足龍子早夭有兄師子博通強記事婆羅門厥師既逝弟復云亡乃歸依于尊者而問曰我欲求道當何用心尊者曰汝欲求道無所用心曰既無用心誰作佛事尊者曰汝若有用即非功德汝若無作即是佛事經云我所作功德而無我我所故師子聞是言已即入佛慧時尊者忽指東北問云是何氣象師子曰我見氣如白虹貫乎天地復有黒氣五道橫亘其中尊者曰其兆云何曰莫可知矣尊者曰吾滅後五十年北天竺國當有難起嬰在汝身吾將滅矣今以法眼付囑於汝善自護持乃說偈曰認得心性時可說不思議了了無可得得時不說知師子比丘聞偈欣愜然未曉將罹何難尊者乃密示之言訖現十八變而歸寂闍維畢分舍利各欲興塔尊者復現空中而說偈曰一法一切法一切法攝一身非有無何分一切塔大衆聞偈遂不復分就馱都之場而建塔焉即後漢獻帝二十年己丑歲也

馱都此云買實又法住記曰遺身〻〻注音義曰上唐賀切如来体骨即舍利別名

第二十四祖師子比丘者中印度人也姓婆羅門得法遊方至罽賓國有波利迦者本習禪觀故有禪定知見執相捨相不語之五衆尊者詰而化之四衆皆默然心服唯禪定師達磨達者聞

四衆。彼責憒悱而來。尊者曰。仁者習定何當來此。既至于此胡云習定。曰我雖來此心亦不亂。定隨人習豈在處所。尊者曰。仁者既來其習亦至。既無處所豈在人習。曰定習人故非人習定。我雖來此其定常習。尊者曰。人非習定定習人故。當自來時其定誰習。曰如淨明珠內外無翳。定若通達必當如此。師曰。定若通達一似明珠。今見仁者非珠之徒。彼曰。其珠明徹內外悉定。我心不亂猶若此淨。師曰。其珠無內外。仁者何能定。穢物非動搖。此定不是淨。達磨達蒙尊者開悟心地朗然。尊者既攝五衆名聞遐邇。方求法嗣遇一長者。引其子問尊者曰。此子名斯多。當生便拳左手。今既長矣而終未能舒。願尊者示其宿因。尊者覩之即以手接曰。可還我珠。童子遽開手奉珠。衆皆驚異。尊者曰。吾前報爲僧。有童子名婆舍。吾嘗赴西海齋受嚫珠付之。今還吾珠理固然矣。長者遂捨其子出家。尊者即

與受具。以前緣故名婆舍斯多。尊者即謂之曰。吾師密有懸記罹難非久。如來正法眼藏今轉付汝。汝應保護普潤來際。偈曰。正說知見時。知見俱是心。當心即知見。知見即于今。尊者說偈已。以僧伽梨衣密付斯多。俾之他國隨機演化。斯多受敎直抵南天。尊者以難不可苟免。獨留罽賓。時本國有外道二人。一名摩目多。二名都落遮。學諸幻法欲共謀亂。乃盜爲釋子形象潛入王宮。且曰不成即罪歸佛子。妖既自作禍亦旋踵事既敗。王果怒曰。吾素歸心三寶。何乃構害一至于斯。即命破毀伽藍祛除釋衆。又自秉劍至尊者所。問曰。師得蘊空否。尊者曰。已得蘊空。曰離生死否。尊者曰。已離生死。曰既離生死可施我頭。尊者曰。身非我有。何悋於頭。王即揮刃斷尊者首。涌白乳高數尺。王之右臂旋亦墮地。七日而終。太子光首歎曰。我父何故自取其禍。時有象白山僊人者。深明因果。即爲光首廣宣

宿因解其疑網（事具聖冑集及寶林傳）遂以師子尊者報體而建塔焉當魏齊王二十年己卯歲也（當此高貴鄉公六年蓋齊王芳立十五年而廢矣正宗記云寶林傳誤作己卯當是齊王芳丁卯歲也茲則乃是八年也）師子尊者付婆舍斯多心法信衣為正嗣外復出達摩達

四世二十二師

第二十五祖婆舍斯多者罽賓國人也姓婆羅門父寂行母常安樂初母夢得神劍因而有孕既誕拳左手遇師子尊者顯發宿因密受心印後適南天至中印度彼國王名迦勝設禮供養時有外道號無我尊先為王禮重嫉祖之至欲與論義幸而勝之以固其事乃於王前謂祖曰我解默論不假言說祖曰孰知勝負曰不爭勝負但取其義祖曰汝以何為義曰無心為義祖曰汝既無心安得義乎曰我說無心當名非義祖曰汝說無心當名非義我說非心當義非名曰當義非名誰能辨義祖曰汝名非義此名何名曰為辨非義是名無名祖曰名既非名義亦非義辨者是誰當辨何物如是往返五十九翻外道杜口信伏于時祖忽然面北合掌長吁曰我師師子尊者今日遇難斯可傷焉即辭王南邁達于南天潛隱山谷時彼國王名天德迎請供養王有二子一以暴而色力充盛一和柔而長嬰疾苦祖乃為陳因果王即頓釋所疑又有呪術師忌祖之道乃潛置毒藥于飲食中祖知而食之彼返受禍遂投祖出家祖即與受具後六十載太子德勝即位復信外道致難于祖太子不如蜜多以進諫被囚王遽問祖曰予國素絕妖訛師所傳者當是何宗祖曰王國昔來實無邪法我所得者即是佛宗王曰佛滅已千二百載師從誰得邪祖曰飲光大士親受佛印展轉至二十四世師子尊者我從彼得王曰予聞師子比丘不能免於刑戮何能傳法後人祖曰我師難未起時密授我信衣法偈以顯師承王曰其衣何在祖即於囊中出衣示王王命焚之五色相鮮薪盡

如故王即追悔致禮師子眞嗣既明乃赦太子太子遂求出家
祖問太子曰汝欲出家當爲何事曰我若出家不爲其事祖曰
不爲何事曰不爲俗事祖曰當爲何事曰當爲佛事祖曰太子
智慧天至必諸聖降迹即許出家六年侍奉後於王宮受具
羯磨之際大地震動頗多靈異祖乃命之曰吾已衰朽安可久留
汝當善護正法眼藏普濟群有聽吾偈曰聖人説知見當境
無是非我今悟眞性無道亦無理不如密多聞偈再啓祖曰法
衣宜可傳授祖曰此衣爲難故假以證明汝身無難何假其衣
化被十方人自信向不如密多聞語作禮而退祖現于神變化
三昧火自焚平地舍利可高一尺德勝王創浮圖而祕之當東晉
明帝太寧三年乙酉歳也

第二十六祖不如密多者南印度德勝王之太子也既受度得
法至東印度彼王名堅固奉外道師長爪梵志既曁尊者將至王
與梵志同覩白氣貫于上下王曰斯何瑞也梵志預知尊者入境
恐王遷善乃曰此是魔來之兆耳何瑞之有即鳩諸徒衆議曰不
如密多將入都城誰能挫之弟子曰我等各有呪術可以動天
地入水火何患哉尊者至先見宮牆有黑氣乃曰小難耳直詣
王所王曰師來何爲尊者曰將度衆生曰以何法度尊者曰
各以其類度之時梵志聞言不勝其怒即以幻法化大山於尊
者頂上尊者指之忽在彼衆頭上梵志等怖懼投尊者尊者愍
其愚惑再指之化山隨滅乃爲王演説法要俾趣眞乘又謂王曰
此國當有聖人而繼於我是時有婆羅門子年二十許幼失父
母不知名氏或自言纓絡故人謂之纓絡童子遊行閭里丐求
度日若常不輕之類人問汝何行急即答云汝何行慢或問何
姓乃云與汝同姓莫知其故後王與尊者同車而出見纓絡童
子稽首於前尊者曰汝憶往事否曰我念遠劫中與師同居

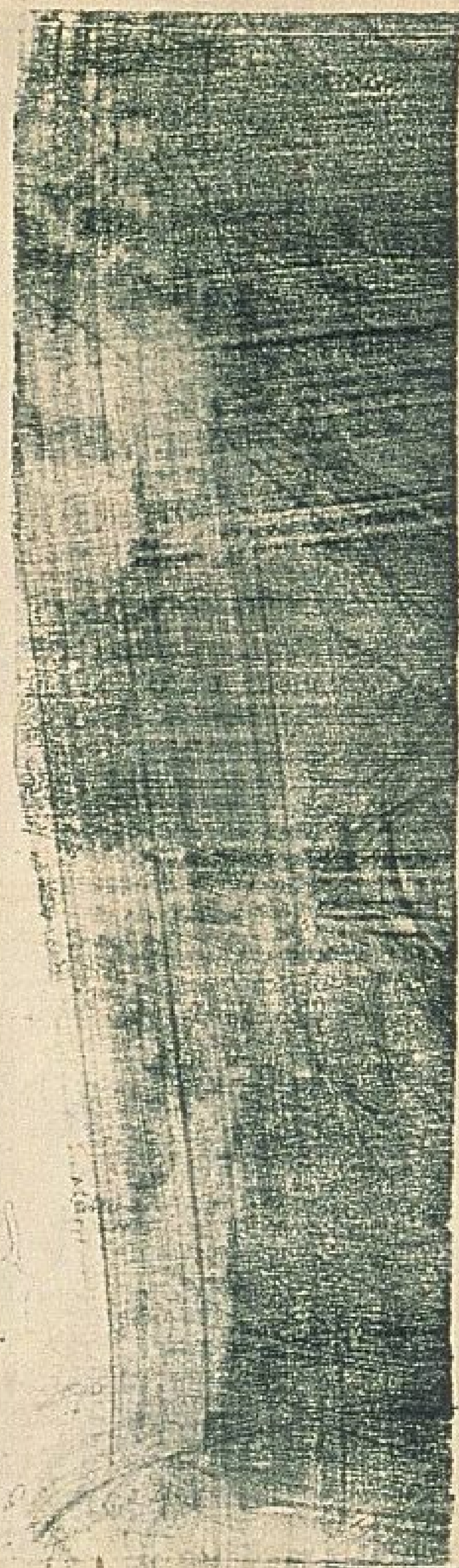
師演摩訶般若我轉甚深修多羅今日之事蓋契昔因尊者
又謂王曰此童子非他即大勢至菩薩是也此聖之後復出二人一人
化南印度一人緣在震旦四五年内却返此方遂以昔因故名般若
多羅付法眼藏偈曰眞性心地藏無頭亦無尾應縁而化物方
便呼爲智尊者付法已即辭王曰吾化縁已終當歸寂滅願
王於最上乘無忘外護卽還本坐跏趺而逝化火自焚王收
舍利塔而瘞之當東晉孝武帝太元十三年戊子歳也
第二十七祖般若多羅者東印度人也既得法已行化至南印度
彼王名香至崇奉佛乘尊重供養度越倫等又施無價寶
珠時王有三子其季開士也尊者欲試其所得乃以所施珠問
三王子曰此珠圓明有能及此否第一子月淨多羅第二子功德多
羅皆曰此珠七寶中尊固無踰也非尊者道力孰能受之第三
子菩提多羅曰此是世寶未足爲上於諸寶中法寶爲上此是

世光未足爲上於諸光中智光爲上此是世明未足爲上於諸明
中心明爲上此珠光明不能自照要假智光光辯於此既辯
此已即知是珠既知是珠即明其寶若明其寶寶不自寶若
辯其珠珠不自珠珠不自珠者要假智珠而辯世珠寶不自
寶者要假智寶以明法寶然則師有其道其寶即現衆生
有道心寶亦然尊者歎其辯慧乃復問曰於諸物中何物無相
曰於諸物中不起無相又問於諸物中何物最高曰於諸物中
人我最高又問於諸物中何物最大曰於諸物中法性最大尊
者知是法嗣以時尚未至且默而混之及香至王厭世衆皆號
絶唯第三子菩提多羅於柩前入定經七日而出乃求出家
既受具戒尊者告曰如來以正法眼付大迦葉如是展轉乃至
於我我今囑汝聽吾偈曰心地生諸種因事復生理果滿菩
提圓華開世界起尊者付法已即於坐上起立舒左右手各

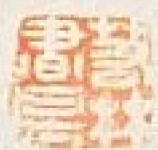
放光明二十七道五色光耀又踊身虛空高七多羅樹化火自焚空中舍利如雨收以建塔當宋孝武帝大明元年丁酉歲也

正宗記云宋孝武之世也又法云以建康二十七年算之當是宋孝武建元元年甲午也

景德傳燈錄卷第二

○[illegible]二十巻合十五冊
修補者長田重太郎大正五年某日間ニテ
補蔵ス 該本余ノ記臆目録ヲ明記ス也
其山枝ノ内奥書ハ王品也
大正六丁巳歳八月吉日
[illegible]記

一 小生五山板ヲ多部集ムル中ニ本邑ノ如キ奥書

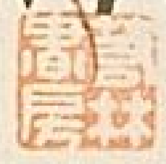
然シ異学系ノ記也

ロ 太安寺蔵本也 八月廿有九日 別册

目録ニ明記ス 実数及ビ数蔵其

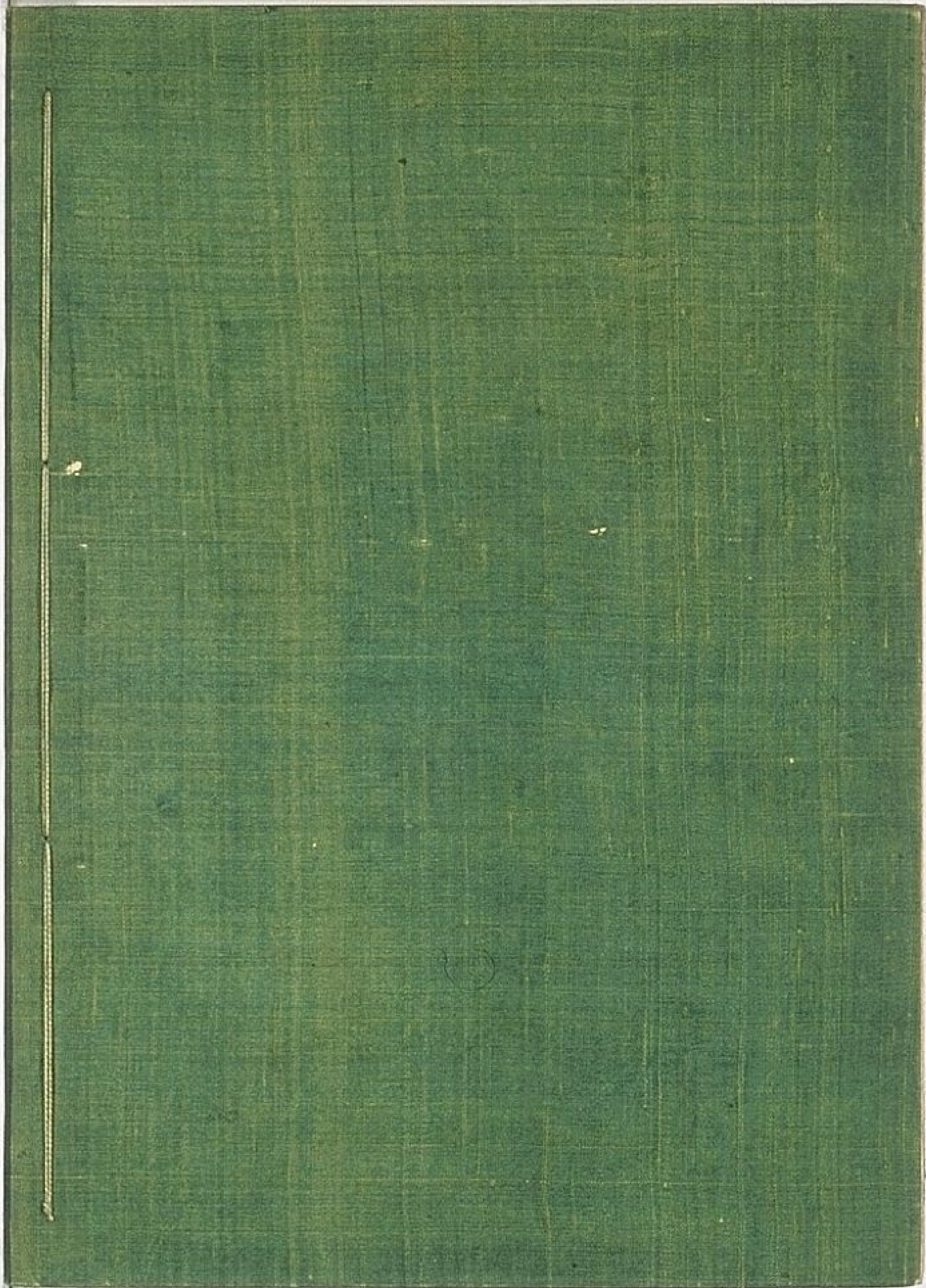
宝蔵 寿 柳 尚蔵

三十代 今井 左 毋 也

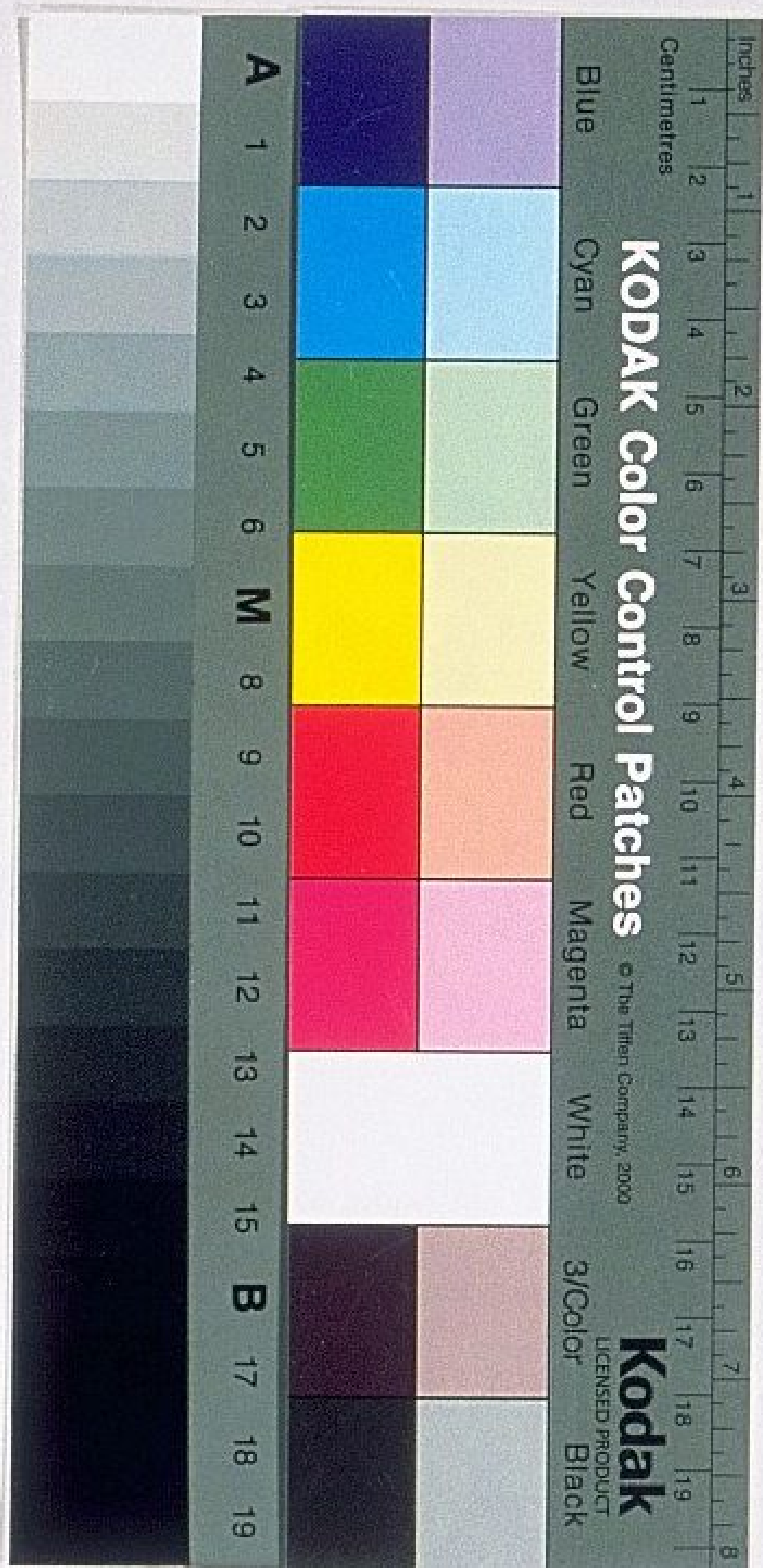

此ノ元板ハ京都大学ニ学長 松本先生ノ依頼ニテ

寄納ス 但シ星埜ノ籍ヘ 小生愛玩来ノ内也

谷村文庫
1-25
ケ-3

KODAK Color Control Patches
Blue
Cyan
Green
Yellow
Red
Magenta
White
3/Color
Black
Kodak

t017

景德傳燈録巻第三

中華五祖并旁出尊宿共二十五人

第二十八祖菩提達磨

道育禪師　菩提達磨旁出三人　道副禪師

尼揔持　已上三人無機縁語句不録

第二十九祖慧可大師

僧那禪師　慧可大師旁出七世共一十七人　向居士

相州慧滿禪師　已上三人見録　峴山神定禪師

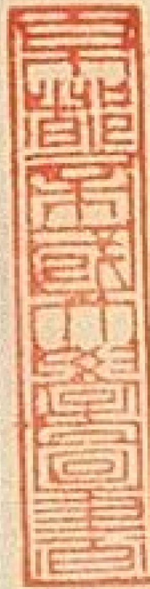
寳月禪師　華閑居士

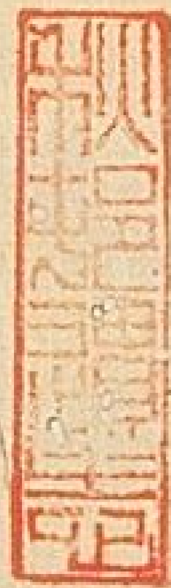
大士化公　和公

廖居士　曇邃　華閑居士出

延陵慧簡　曇邃出二人　彭城慧瑳

定林寺慧綱　六合大覺　慧綱出

高郵曇影 大覺出　泰山明練 曇影出
揚州靜泰 明練出已上一十四人無機緣語句不録

第三十祖僧璨大師

第三十一祖道信大師 旁出七十六人見第四巻

第三十二祖弘忍大師 旁出一百七人見第五巻

第二十八祖菩提達磨者南天竺國香至王第三子也姓刹帝利本名菩提多羅後遇二十七祖般若多羅至本國受王供養知師密迹因試令與二兄辨所施寶珠發明心要既而尊者謂曰汝於諸法已得通量夫達磨者通大之義也宜名達磨因改號菩提達磨師乃告尊者曰我既得法當往何國而作佛事願垂開示尊者曰汝雖得法未可遠遊且止南天待吾滅後六十七載當往震旦設大法藥直接上根慎勿速行衰於日下師又曰彼有大士堪為法器否千載之下有留難否尊者曰汝所化之方獲菩提者不可勝數吾滅後六十餘年彼國有難水中文布自善降之汝至時南方勿住彼唯好有為功業不見佛理汝縱到彼亦不可久留聽吾偈曰路行跨水復逢羊獨自悽悽暗度江日下可憐雙象馬二株嫩桂久昌昌復演八偈皆預讖佛教隆替 事具寶林傳及聖冑集 師恭稟教義服勤左右垂四十年未嘗廢闕迨尊者順世遂演化本國時有二師一名佛大先一名佛大勝多本與師同學佛陀跋陀小乘禪觀佛大先既遇般若多羅尊者捨小趣大與師並化時號二甘露門矣而佛大勝多更分途而為六宗第一有相宗第二無相宗第三定慧宗第四戒行宗第五無得宗第六寂靜宗各封已解別展化源聚落崢嶸徒衆甚盛大師喟然而歎曰彼之一師已陷牛迹況復支離繁盛而分六宗我若不除永纏邪見言已微現神力至第一有相宗所問曰一切諸法何名

日下山云震旦之
山曰水中者流也文布者文也乃菩提流支三蔵之支之

懸解莊子曰安時而処順哀楽不能入也古之所謂懸也疏曰処順忘時蕭然无係古昔聖人謂之縣解懸同

實相彼衆中有一尊長薩婆羅答曰於諸相中不互諸相是名實相師曰一切諸相而不互者若名實相當何定邪彼曰於諸相中實无有定若定諸相何名爲實師曰諸相不定便名實相汝今不定當何得之彼曰我言不定不說諸相當說諸相其義亦然師曰汝言不定當爲實相定不定故即非實相彼曰定既不定即非實相知我非故不定不變師曰汝今不變何名實相已變已往其義亦然彼曰不變當在不在故變實相以定其義師曰實相不變變即非實於有無中何名實相薩婆羅心知聖師懸解潛達即以手指虛空曰此是世間有相亦能空故當我此身得似否師曰若解實相即見非相若了非相其色亦然當於色中不失色體於非相中不礙有故若能是解此名實相彼衆聞已心意朗然欽禮信受師又瞥然匿跡至第二无相宗所問曰

汝言无相當何證之彼衆中有智者波羅提答曰我明无相心不現故師曰汝心不現當何明之彼曰我明无相心不取捨當於明時亦無當者師曰於諸有無心不取捨又无當者誰明无故彼曰入佛三昧尚无所得何況无相而欲知之師曰相既不知誰云有无尚无所得何名三昧彼曰我說不證證无所證非三昧故我說三昧師曰非三昧者何當名之汝既不證非證何證波羅提聞師辯析即悟本心禮謝於師懺悔往謬師記曰汝當得果不久證之此國有魔非久降之言已忽然不現至第三定慧宗所問曰汝學定慧爲一爲二彼衆中有婆蘭陀者答曰我此定慧非一非二師曰既非一二何名定慧彼曰在定非定處慧非慧一即非一二亦不二師曰當一不一當二不二既非定慧約何定慧彼曰不一不二定慧能知非定非慧亦復然矣師曰慧非定故然何知哉不一不二誰定誰慧婆蘭陀聞之疑心氷釋至

第四戒行宗所問曰何者名戒云何名行當此戒行爲一爲二彼
衆中有一賢者荅曰一二二三皆彼所生依教无染此名戒行師曰
汝言依教即是有緣二俱被詞言依教此二違背不及於行內
外非明何名爲戒彼曰我有內外彼已知竟（浙本已字作巳依廣燈也邵本作無字依寶林也洪者本作巳）
（字正宗記作以字未詳孰是）既得通達便是戒行若說違背俱是俱非言及清淨
即戒即行師曰俱是俱非何言清淨既得通故何談內外賢者
聞之即自慚服至第五无得宗所問曰汝云无得无得何得既
无所得亦无得得彼衆中有寶靜者荅曰我說无得非无得得
當說得得无得是得師曰得既不得得亦非得既云得得得
得何得彼曰見得非得非得是得若見不得名爲得得師
曰得既非得得得无得既無所得當何得得寶靜聞之頓除
疑網至第六寂靜宗所問曰何名寂靜於此法中誰靜誰寂
彼有尊者荅曰此心不動是名爲寂於法無染名之爲靜師

曰本心不寂要假寂靜本來寂故何用寂靜彼曰諸法本空以空
空故於彼空空故名寂靜師曰空空已空諸法亦爾寂靜无相
何靜何寂彼尊者聞師指誨豁然開悟既而六衆咸誓歸依
由是化被南天聲馳五印遠近學者靡然嚮風經六十餘載
度無量衆後值異見王輕毀三寶每云我之祖宗皆信佛道
陷于邪見壽年不永運祚亦促恒我身是佛何更外求善惡
報應皆因多智之者妄構其說至於國內耆舊爲前王所奉
者悉從廢絕師知已歎彼德薄當何救之又念無相宗中二首
領其一波羅提者與王有緣將證其果其二宗勝者非不博辯
而無宿因時六宗徒衆亦各念言佛法有難師何自安師遙
知衆意即彈指應之六衆聞之云此是我師達磨信響我等
宜須速行以副慈命言已至師所禮拜問訊師曰今一葉翳
虛孰能剪拂宗勝曰我雖淺薄敢憚其行師曰汝雖辯慧

而道力未全宗勝自念我師恐我見王作大佛事名譽顯達映奪尊威縱彼福慧爲王我是沙門受佛教旨豈難敵也言訖潛去至王所廣說法要及世界苦樂人天善惡等事王與之往返徵詰無不詣理王曰汝今所解其法何在宗勝曰如王治化當合其道王所有道何在王曰我所有道將除邪法汝所有法將伏何人師不起于坐懸知宗勝義墮遽告波羅提曰宗勝不禀吾教潛化於王須臾即屈汝可速救波羅提恭禀師旨云願假神力言已雲生足下至王前默然而住時王正問宗勝忽見波羅提乘雲而至愕然忘其問答曰乘空之者是正是邪答曰我非邪正而來正邪王心若正我無邪正王雖驚異而驕慢方熾即擯宗勝令出波羅提曰王既有道何擯沙門我雖無解願王致問王怒而問曰何者是佛答曰見性是佛王曰師見性否答曰我見佛性王曰性在何處答曰性在作用王曰是何作用

我今不見答曰今見作用王自不見王曰於我有否答曰王若作用無有不是王若不用體亦難見王曰若當用時幾處出現答曰若出現時當有其八王曰其八出現當爲我說波羅提即說偈曰在胎爲身處世名人在眼曰見在耳曰聞在鼻辨香在口談論在手執捉在足運奔徧現俱該沙界收攝在一微塵識者知是佛性不識喚作精魂王聞偈已心即開悟乃悔謝前非咨詢法要朝夕忘倦迄于九旬時宗勝既被斥逐退藏深山念曰我今百歲八十爲非二十年來方歸佛道性雖愚昧行絕瑕疵不能禦難生何如死言訖即自投崖俄有一神人以手捧承置于巖石之上安然無損宗勝曰我忝沙門當與正法爲主不能抑絕王非是以捐身自責何神祐助一至於斯願垂一語以保餘年於是神人乃說偈曰師壽於百歲八十而造非爲近至尊故熏修而入道雖具少智慧而多有彼我所見諸賢等未嘗生

珍敬二十年功德其心未恬靜聰明輕慢故亦獲至於此得王
不敬者當感果如是自今不穿怠亦成奇智諸聖悉在心如
來亦復爾宗勝聞偈欣然即於巖間宴坐時異見王復問波
羅提曰仁者智辯當師何人答曰我所出家即婆羅寺烏沙婆
三藏為授業師其出世師者即大王叔菩提達磨是也王聞師名
驚駭久曰鄙薄忝嗣王位而趣邪背正忘我尊叔遽敕近臣
特加迎請師即隨使而至為王懺悔往非王聞規誡泣謝于
師又詔宗勝歸國大臣奏曰宗勝被謫投崖今已亡矣王告師曰
宗勝之死皆自於吾如何方慈令免斯罪師曰宗勝今在巖間宴
息但遣使召當即至矣王即遣使入山果見宗勝端居禪寂宗
勝蒙召乃曰深媿王意貧道誓處巖泉且王國賢德如林
達磨是王之叔六衆所師波羅提法中龍象願王崇仰二聖以
福皇基使者復命未至師謂王曰知取得宗勝否王曰未知

師曰請未至再命必來良久使還果如師語師遂辭王曰當
善修德不久疾作吾且去矣經七日王乃得疾國醫診治有
加無瘳貴戚近臣憶師前記急發使告師曰王疾殆至彌留
願叔慈悲遠來軫救師即至王所慰問其疾時宗勝再承
王召即別巖間波羅提又愛王恩亦來問疾波羅提曰當何
施為令王免苦師即令太子為王赦罪施恩崇奉僧寶復為
王懺悔云願罪消滅如是者三王疾有閒師心念震旦緣熟行化
時至乃先辭祖塔次別同學然至王所慰而勉之曰當勤修白業
護持三寶吾去非晚一九即迴王聞師言涕淚交集曰此國何
罪彼土何祥叔既有緣非吾所止惟願不忘父母之國事畢早迴
王即具大舟實以衆寶躬率臣寮送至海壖師汎重溟凡三
周寒暑達于南海實梁普通八年丁未歲九月二十一日也廣
州刺史蕭昂具主禮迎接表聞武帝帝覽奏遣使齎詔迎

詣十月一日至金陵（寶林傳以梁僧寶唱續法記為據正宗記言達磨以梁武普通元年庚子歲至此去其年乃後魏明帝正光元年也若如此則與從入滅咸寶端等年皆相合若據此稱普通八年丁未歲九月二十一日至南海十月一日至金陵則非也蓋普通八年三月己亥改為大通元年則九月不應尚稱普通八年也南海者今廣州也去金陵數千里刺史奏聞而武帝詔迎豈可十月之間使至金陵耶又按南史蕭昂本傳昂為廣州刺史但言其兄子昂為廣州長史蕭昂不知何年在任今云○達子南海實梁普通元年廣州刺史蕭昂具主禮迎接表聞武帝帝覽奏遣使齎詔迎請十月一日至金陵）帝問曰朕即位已來造寺寫經度僧不可勝紀有何功德師曰並無功德帝曰何以無功德師曰此但人天小果有漏之因如影隨形雖有非實帝曰如何是眞功德答曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求帝又問如何是聖諦第一義師曰廓然無聖帝曰對朕者誰師曰不識帝不領悟師知機不契是月十九日潛迴（廣燈迴作過字）江北十一月二十三日屆于洛陽當後魏孝明太和十年也（當後魏孝明正光元年也若孝明太和十年乃後魏孝文帝時是年即南齊武帝永明四年丙寅歲也）寓止于嵩山少林寺面壁而坐終日默然人莫之測謂之壁觀婆羅門時有僧神光者曠達之士也久居伊洛博覽羣書善談玄理毎歎曰孔老之教禮術風規莊易之書未盡妙理近聞達

（敲骨取髓大般若常啼菩薩故事刺血飼虎投崖飼虎事出賢愚經）

（磨衲 山谷以綠文細々縫衲為衣也）

磨大士住止少林至人不遙當造玄境乃往彼晨夕參承師常端坐面牆莫聞誨勵光自惟曰昔人求道敲骨取髓刺血濟饑布髮掩泥投崖飼虎古尚若此我又何人其年十二月九日夜天大雨雪光堅立不動遲明積雪過膝師憫而問曰汝久立雪中當求何事光悲淚曰惟願和尚慈悲開甘露門廣度羣品師曰諸佛無上妙道曠劫精勤難行能行非忍而忍豈以小德小智輕心慢心欲冀眞乘徒勞勤苦光聞師誨勵潛取利刀自斷左臂置于師前師知是法器乃曰諸佛最初求道為法忘形汝今斷臂吾前求亦可在師遂因與易名曰慧可光曰諸佛法印可得聞乎師曰諸佛法印匪從人得光曰我心未寧乞師與安師曰將心來與汝安曰覓心了不可得師曰我與汝安心竟後孝明帝聞師異跡遣使齎詔徵前後三至師不下少林帝彌加欽尚就賜磨衲袈裟二領金鉢銀水缾繒帛等師牢讓三返

阿閦仏国之事出摩訶般若二十二

帝意彌堅師乃受之自爾緇白之衆倍加信向迄九年已欲西
返天竺乃命門人曰時將至矣汝等盍各言所得乎時門人
道副對曰如我所見不執文字不離文字而爲道用師曰汝得
吾皮尼總持曰我今所解如慶喜見阿閦佛國一見更不再
見師曰汝得吾肉道育曰四大本空五陰非有而我見處無
一法可得師曰汝得吾骨最後慧可禮拜後依位而立師
曰汝得吾髓乃顧慧可而告之曰昔如來以正法眼付迦葉大
士展轉囑累而至於我我今付汝汝當護持并授汝袈裟
以爲法信各有所表宜可知矣可曰請師指陳師曰内傳法印
以契證心外付袈裟以定宗旨後代澆薄疑慮競生云吾
西天之人言汝此方之子憑何得法以何證之汝今受此衣法
却後難生但出此衣并吾法偈用以表明其化無礙至吾
滅後二百年衣止不傳法周沙界明道者多行道者少說

赤縣神州中国也張衡云崑崙東南之別史記云中赤名〻〻内有九州禹之所叙九州也

理者多通理者少潛符密證千萬有餘汝當闡揚勿輕未
悟一念迴機便同本得聽吾偈曰吾本來茲土傳法救迷情
一花開五葉結果自然成師又曰吾有楞伽經四卷亦用付汝（此蓋依寶林傳之説也按宣律師續高僧傳可大師傳云初達磨禪師以楞伽經授可曰我觀漢地惟有此經仁者依行自得度世若如傳所言則是二祖未得法時達磨授楞伽以觀之耳今傳燈乃於付法傳衣之後言師又曰吾有楞伽經四卷亦用付汝則恐誤也兼當有則未看世出世間可求之事而何所喜又引楞伽經文以印衆生心地則於理無害）即是如來心地
要門令諸衆生開示悟入吾自到此凡五度中毒我常自出而試
之置石石裂緣吾本離南印來此東土見赤縣神州有大乘氣象
遂踰海越漠爲法求人際會未諧如愚若訥今得汝傳授吾
意已終（別記云師初居少林寺九年爲二祖説法秖教曰外息諸緣内心無喘心如牆壁可以入道慧可種種説心性理道未契師秖遮其非不爲説無念心體慧可曰我已息諸緣師曰莫不成斷滅去否可曰不成斷滅師曰何以驗之云不斷滅可曰了了常知故言之不可及師曰此是諸佛所傳心體更勿疑也）言已乃與徒衆往禹門千聖
寺止三日有期城太守楊衒之早慕佛乘問師曰西天五印師承
爲祖其道如何師曰明佛心宗行解相應名之曰祖又問此外
如何師曰須明他心知其今古不厭有無於法無取不賢不愚

勤揹山云勤行也

無迷無悟若能是解故稱為祖又曰弟子歸心三寶亦有年矣而智慧昏蒙尚迷真理適聽師言罔知攸措願師慈悲開示宗旨師知懇到即說偈曰亦不覩惡而生嫌亦不觀善而勤揹亦不捨智而近愚亦不拋迷而就悟達大道兮過量通佛心兮出度不與凡聖同躔超然名之曰祖衍之聞偈悲喜交并曰願師久住世間化導群有師曰吾即逝矣不可久留根性萬差多逢患難衍之曰未審何人弟子為師除得師曰吾以傳佛祕密利益迷途害彼自安必無此理衍之曰師若不言何表通變觀照之力師不獲已乃為讖曰江槎分玉浪管炬開金鎖五口相共行九十無彼我衍之聞語莫究其端默記于懷禮辭而去師之所讖雖當時不測而後皆符驗時魏氏奉釋禪儁如林光統律師流支三藏者乃僧中之鸞鳳也覩師演道斥相指心每與師論議是非鋒起師遐振玄風普施法雨而偏局之量

登遐礼記曰天王登假注登上也假已也上已者若仙去云耳楚辭作登霞注与遐同音

自不堪任競起害心數加毒藥至第六度以化緣已畢傳法得人遂不復救之端居而逝即後魏孝明帝太和十九年丙辰歲十月五日也按續法記則十月五日乃孝莊帝永安元年即梁大通二年戊申歲其年正月孝明帝武泰元年也二月明帝崩四月莊帝即位改元建義至九月又改永安也後三年至己酉歲考之是歲明帝崩也按傳燈云丙辰歲即東魏文帝大統二年西魏孝靜帝天平三年同二年與歷世之說全乖也又太和十九年乃後魏孝文帝時即南齊明帝建武二年乙亥歲祖達磨耳其年十二月二十八日葬熊耳山起塔於定林寺後三歲魏宋雲奉使西域迴遇師于葱嶺見手攜隻履翩翩獨逝雲問師何往師曰西天去又謂雲曰汝主已厭世雲聞之茫然別師東邁暨復命即明帝已登遐矣而孝莊即位雲具奏其事帝令啓壙唯空棺一隻革履存焉若依續法記則後三歲乃孝莊帝永安三年庚戌歲當梁武中大通二年也其年十二月莊帝方崩奉使迴時帝尚在矣若據傳燈則後三歲乃己未歲即西魏文帝大統五年東魏孝靜帝興和元年當梁武大同五年也如此則豈復有孝莊帝耶又稱宋雲遇師於葱嶺九誤也宋雲使西域迴時已在明帝正光年中矣然則遇師於葱嶺者容是魏末別遣使往西域迴耳○但當云後三歲魏使有自西域迴者遇師於葱嶺見手攜隻履翩翩獨逝問師何往曰西天去又謂使曰汝主已厭世使聞之茫然別師東邁暨復命即明帝已登遐矣而孝莊即位奉使具奏其事帝令啓壙唯空棺一隻革履存焉舉朝為之驚歎奉詔取遺履於少林寺供養至唐開元十五年丁卯歲為信道

者竊在五臺華嚴寺今不知所在初梁武遇師因緣未契
及聞化行魏邦遂欲自撰師碑而未暇也後聞宋雲事乃
成之代宗謚圓覺大師塔曰空觀師自魏丙辰歲告寂迄
皇宋景德元年甲辰得四百六十七年矣（當云自魏丙辰至庚子歲告寂至皇宋景德元年甲辰得四百七十五年又按此年代之差皆由寶林傳錯誤而楊文公不復考究耳）

第二十九祖慧可大師者武牢人也姓姬氏父寂未有子時嘗
自念言我家崇善豈無令子禱之既久一夕感異光照室其
母因而懷姙及長遂以照室之瑞名之曰光自幼志氣不群博
涉詩書尤精玄理而不事家產好遊山水後覽佛書超然自得
即抵洛陽龍門香山依寶靜禪師出家受具於永穆寺浮遊
講肆徧學大小乘義年三十二却返香山終日宴坐又經八載於寂
默中倏見一神人謂曰將欲受果何滯此邪大道匪遙汝其南
矣光知神助因改名神光翌日覺頭痛如刺其師欲治之空中有
聲曰此乃換骨非常痛也光遂以見神事白于師師視其頂骨
即如五峯秀出矣乃曰汝相吉祥當有所證神令汝南者斯則
少林達磨大士必汝之師也光受教造于少室其得法傳衣事跡
達磨章具之矣自少林託化西歸大師繼闡玄風博求法嗣
至北齊天平二年（當作天保二年乃辛未歲也天平東魏年号二年乙卯也）有一居士年踰四十不言名
氏聿來設禮而問師曰弟子身纏風恙請和尚懺罪師曰
將罪來與汝懺居士良久云覓罪不可得師曰我與汝懺罪竟
宜依佛法僧住曰今見和尚已知是僧未審何名佛法師曰是
心是佛是心是法法佛無二僧寶亦然曰今日始知罪性不在內
不在外不在中間如其心然佛法無二也大師深器之即為剃
髮云是吾寶也宜名僧璨其年三月十八日於光福寺受具自
茲疾漸愈執侍經二載大師乃告曰菩提達磨（舊本云達磨菩提）遠自
竺乾以正法眼藏密付於吾吾今授汝并達磨信衣汝當

守護無令斷絶。聽吾偈曰。本來緣有地。因地種華生。本來無有種。華亦不曾生。大師付衣法已。又曰。汝受吾教。宜處深山。未可行化。當有國難。璨曰。師既預知。願垂示誨。師曰。非吾知也。斯乃達磨傳般若多羅懸記云。心中雖吉外頭凶是也。吾校年代正在于汝。當諦思前言。勿罹世難。然吾亦有宿累。今要酬之。善去善行。俟時傳付。大師付囑已。即於鄴都隨宜說法。一音演暢。四衆歸依。如是積三十四載。遂韜光混跡。變易儀相。或入諸酒肆。或過於屠門。或習街談。或隨廝役。人問之曰。師是道人。何故如是。師曰。我自調心。何關汝事。又於筦城縣匡救寺三門下。談無上道。聽者林會。時有辯和法師者。於寺中講涅槃經。學徒聞師闡法。稍稍引去。辯和不勝其憤。興謗于邑宰翟仲侃。仲侃惑其邪說。加師以非法。師怡然委順。識真者謂之償債。時年一百七歲。即隋文帝開皇十三年癸丑歲三月十六日也。（皓月供奉問長沙岑和尚。古德云。了即業障本來空。未了應須償宿債。只如師子尊者二祖大師為什麼得償債去。長沙云。大德不識本來空。彼云。如何是本來空。長沙云。業障是。又問。如何是業障。長沙云。本來空是。彼無語。長沙以偈示之曰。假有元非有。假滅亦非無。涅槃償債義。一性更無殊。）後葬於磁州滏陽縣東北七十里。唐德宗諡大祖禪師。自師之化。至皇宋景德元年甲辰。得四百一十二年。

僧那禪師者。姓馬氏。少而神儁。通究墳典。年二十一。講禮易於東海。聽者如市。暨南往相部。學衆隨至。會二祖說法。與同志十人投祖出家。自爾手不執筆。永捐世典。唯一衣一鉢。一坐一食。奉頭陀行。既久。侍於祖。後謂門人慧滿曰。祖師心印非專苦行。但助道耳。若契本心。發隨意真光之用。則苦行如握土成金。若唯務苦行而不明本心。為憎愛所縛。則苦行如黑月夜履於險道。汝欲明本心者。當審諦推察。遇色遇聲。未起覺觀時。心何所之。是無邪。是有邪。既不墮有無處所。則心珠獨朗。常照世間。而無一塵許間隔。未嘗有一刹那頃斷續之相。故我初祖

兼付楞伽經四卷謂我師二祖曰吾觀震旦唯有此經可以印
心仁者依行自得度世又二祖凡說法竟乃曰此經四世之後變
成名相深可悲哉我今付汝宜善護持悲夫慎勿傳之付囑
已師乃游方莫知其終

向居士幽棲林野木食澗飲北齊天保初聞二祖盛化乃致書
通好曰影由形起響逐聲來弄影勞形不識形為影本揚聲
止響不知聲是響根除煩惱而趣涅槃喻去形而覓影離衆生
而求佛果喻默聲而尋響故知迷悟一途愚智非別無名作
名因其名則是非生矣無理作理因其理則爭論起矣幻化非
真誰是誰非虛妄無實何空何有將知得無所得失無所
失未及造謁聊申此意伏望答之（弄影當作弄響雖恐當時傳誤且蓋第三十卷鎮國大師答皇太子問心要云若求真去妄猶棄影勞形若體妄即真似處陰休影出荘子之說勞形諸走而逃影也）二祖大師命筆迴示曰備觀來
意皆如實真幽之理竟不殊本迷摩尼謂瓦礫豁然自覺

葉 字音与涉切 薄也

括録 山曰官司拘録僧尼名字欲沙汰之之録検束之謂書録囚徒 師古曰省録之知其情状

是真珠無明智慧等無異當知萬法即皆如此見之徒
輩申辭措筆作斯書觀身與佛不差別何須更覓彼无
餘居士捧披祖偈乃伸禮覲密承印記

相州隆化寺慧滿禪師榮陽人也姓張氏始於本寺遇僧那
禪師開示志存儉約唯畜二鍼冬則乞補夏則捨之自言一生
心無怯怖身無蚤虱睡而不夢常行乞食住無再宿所至伽藍
則破柴製履貞觀十六年於洛陽會善寺側宿古墓中遇大
雪旦入寺見曇曠法師曠怪所從來師曰法有來耶曠遣尋來
處四邊雪積五尺許曠曰不可測也尋聞有括錄事諸僧逃隱
師持鉢周行聚落無所滯礙隨得隨散索爾虛閑有請宿
齋者師曰天下無僧方受斯請也又嘗示人曰諸佛說心令知心相
是虛妄今乃重加心相深違佛意又增論議殊乖大理故常
齎楞伽經四卷以為心要如說而行蓋遵歷世之遺付也後於

宿齋 山曰陽目 請齋也

陶冶中無疾坐化壽七十許
第三十祖僧璨大師者不知何許人也初以白衣謁二祖既受
度傳法隱于舒州之皖公山屬後周武帝破滅佛法師往來太
湖縣司空山居無常處積十餘載時人無能知者至隋開皇
十二年壬子歳有沙彌道信年始十四來禮師曰願和尚慈悲
乞與解脫法門師曰誰縛汝曰無人縛師曰何更求解脫乎
信於言下大悟服勞九載後於吉州受戒侍奉尤謹師屢
試以玄微知其緣熟乃付衣法偈曰華種雖因地從地種華
生若無人下種華地盡無生師又曰昔可大師付吾法後往鄴
都行化三十年方終今吾得汝何滯此乎即適羅浮山優游
二載却旋舊址逾月士民奔趨大設檀供師為四衆廣宣心要
訖於法會大樹下合掌立終即隋煬帝大業二年丙寅十月
十五日也唐玄宗諡鑑智禪師覺寂之塔

皇宋景德元年甲辰歳凡四百載矣初唐河南尹李常素仰
祖風深得玄旨天寶乙酉歳遇荷澤神會問曰三祖大師葬
在何處或聞入羅浮不迴或說終於山谷未知孰是會曰璨大
師自羅浮歸山谷得月餘方示滅今舒州見有三祖墓常未
之信也會謫為舒州別駕因詢問山谷寺衆僧曰聞寺後有
三祖墓是否時上坐慧觀對曰有之常欣然與寮佐同往瞻禮
又啓壙取真儀闍維之得五色舍利三百粒以百粒出己俸建塔
焉百粒寄荷澤神會以徵前言百粒隨身後於洛中私第
設齋以慶之時有西域三藏犍那等在會中常問三藏天竺禪
門祖師多少犍那答曰自迦葉至般若多羅有二十七祖若叙師
子尊者傍出達磨達四世二十二人總有四十九祖若從七佛至此
璨大師不括横枝凡三十七世常又問會中耆德曰嘗見祖圖
或引五十餘祖至於枝派差殊宗族不定或但有空名者何

為驗時有智本禪師者六祖門人也答曰斯乃後魏初佛法論替有沙門曇曜於紛紜中以素絹單錄得諸祖名字或忘失次第藏衣領中隱于巖窟經三十五載至文成帝即位法門中興曇曜名行俱崇遂為僧統乃集諸沙門重議結集目為付法藏傳其間小有差互即曇曜抄錄時怖懼所致又經十三年帝令國子博士黃元真與北天竺三藏佛陀扇多吉弗煙等重究梵文甄別宗旨遂敘師承得無紕謬也

第三十一祖道信大師者姓司馬氏世居河內後徙於蘄州之廣濟縣師生而超異幼慕空宗諸解脫門宛如宿習既嗣祖風攝心無寐脅不至席者僅六十年隋大業十三載領徒眾抵吉州值群盜圍城七旬不解萬眾惶怖師愍之教令念摩訶般若時賊眾望雉堞間若有神兵乃相謂曰城內必有異人不可攻矣稍稍引去唐武德甲申歲師却返蘄春住破頭山學侶雲

臻一日往黃梅縣路逢一小兒骨相奇秀異乎常童師問曰子何姓答曰姓即有不是常姓師曰是何姓答曰是佛性師曰汝無姓邪答曰性空故師默識其法器即俾侍者至其家於父母所乞令出家父母以宿緣故殊無難色遂捨為弟子名曰弘忍（舊本無名曰弘忍四字今此添入若不言名必至付法傳衣者是何人耶兼後有忍曰二字亦自不明耳）以至付法傳衣偈曰華種有生性因地華生生大緣與信合當生生不生遂以學徒委之一日告眾曰吾武德中遊廬山登絕頂望破頭山見紫雲如蓋下有白氣橫分六道汝等會否眾皆默然忍曰莫是和尚他後橫出一枝佛法否師曰善後貞觀癸卯歲太宗嚮師道味欲瞻風彩詔赴京師上表遜謝前後三返竟以疾辭第四度命使曰如果不起即取首來使至山諭旨師乃引頸就刃神色儼然使異之迴以狀聞帝彌加歎慕就賜珍繒以遂其志迄高宗永徽辛亥歲閏九月四日忽垂誡門人曰一切諸法悉皆解脫汝等各自護念流化未

來言訖安坐而逝壽七十有二塔于本山明年四月八日塔戶無故自開儀相如生爾後門人不敢復閉代宗謚大醫禪師慈雲之塔自圓寂至

皇宋景德元年甲辰凡三百五十六載（當云三百五十四載）

第三十二祖弘忍大師者蘄州黃梅人也姓周氏生而岐嶷童遊時逢一智者歎曰此子闕七種相不逮如來後遇信大師得法嗣化於破頭山咸亨中有一居士姓盧名慧能自新（舊本誤作蘄字）州來參謁師問曰汝自何來曰嶺南師曰欲須何事曰唯求作佛師曰嶺南人無佛性若為得佛曰人即有南北佛性豈然師知是異人乃訶曰著槽廠去能禮足而退便入碓坊服勞於杵臼之間晝夜不息經八月師知付授時至遂告眾曰正法難解不可徒記吾言持為己任汝等各自隨意述一偈若語意冥符則衣法皆付時會下七百餘僧上坐神秀者學通內外眾所宗仰咸共推稱云若非尊秀疇敢當之神秀竊聆眾譽不復思惟乃於廊壁書一偈云身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭莫遣有塵埃師因經行忽見此偈知是神秀所述乃讚歎曰後代依此修行亦得勝果其壁本欲令處士盧珍繪楞伽變相及見題偈在壁遂止不畫各令念誦能在碓坊忽聆誦偈乃問同學是何章句同學曰汝不知和尚求法嗣令各述心偈此則秀上坐所述和尚深加歎賞必將付法傳衣也能曰其偈云何同學為誦能良久曰美則美矣了則未了同學訶曰庸流何知勿發狂言能曰子不信耶願以一偈和之同學不答相視而笑能至夜密告一童子引至廊下能自秉燭令童子於秀偈之側寫一偈云菩提本非樹心鏡亦非臺本來無一物何假拂塵埃大師後見此偈云此是誰作亦未見性眾聞師語遂不之顧逮夜乃潛令人自碓坊召能行者入室告曰諸佛出世為一

大事故隨機小大而引道之遂有十地三乘頓漸等旨以爲教門然以無上微妙秘密圓明眞實正法眼藏付于上首大迦葉尊者展轉傳授二十八世至達磨屆于此土得可大師承襲以至于吾今以法寶及所傳袈裟用付於汝善自保護無令斷絕聽吾偈曰有情來下種因地果還生無情既無種無性亦無生能居士跪受衣法啓曰法則既授衣付何人師曰昔達磨初至人未知信故傳衣以明得法今信心已熟衣乃爭端止於汝身不復傳也且當遠隱俟時行化所謂授衣之人命如懸絲也能曰當隱何所師曰逢懷即止遇會且藏能禮足已捧衣而出是夜南邁大衆莫知忍大師自此不復上堂凡三日大衆疑怪致問祖曰吾道行矣何更詢之復問衣法誰得師曰能者得於是衆議盧行者名能尋訪既失懸知彼得即共奔逐忍大師既付衣法復經四載至上元二年乙亥歲（乃唐高宗時也肅宗時復有上元年号其二年歲在辛丑也）忽告衆曰吾今事畢時可行矣即入室安坐而逝壽七十有四建塔於黄梅之東山代宗皇帝謚大滿禪師法雨之塔自大師滅度至

皇宋景德元年甲辰凡三百三十年

景德傳燈録卷第三

景德傳燈錄卷第四

第三十一祖道信大師旁出法嗣九世共七十六人

金陵牛頭山六世祖宗

第一世法融禪師　第二世智巖禪師
第三世慧方禪師　第四世法持禪師
第五世智威禪師　第六世慧忠禪師已上六人見錄

前六世祖宗法嗣共七十人

法融禪師下三世旁出一十二人

金陵鍾山曇璀禪師一人見錄　荊州大素禪師
幽棲月空禪師　白馬道演禪師
新安定莊禪師　彭城智瑳禪師
廣州道樹禪師　湖州智爽禪師
新州杜默禪師　上元智誠禪師

定眞禪師 智誠禪師出　如度禪師 定眞禪師出已上二人無機緣語句不錄
智巖禪師下旁出八人
東都鏡潭禪師　襄州志長禪師
湖州義眞禪師　益州端伏禪師
龍光龜仁禪師　襄陽辯才禪師
漢南法俊禪師　西川敏古禪師 已上八人無機緣語句不錄
法持禪師下旁出二人
牛頭山玄素禪師　天柱弘仁禪師 已上二人無機緣語句不錄
智威禪師下四世旁出一十二人
宣州安國寺玄挺大師 智威禪師出已上二人
潤州鶴林玄素禪師　舒州天柱山崇慧禪師
杭州徑山道欽禪師 玄素禪師出
杭州鳥窠道林禪師 道欽禪師出

杭州招賢寺會通禪師 鳥窠旁出已上六人見錄
靈巖寶觀禪師 智威禪師出　金華山曇益禪師 玄素禪師旁出二人
吳門圓鏡禪師　木渚山悟禪師 徑山欽禪師旁出三人
青陽廣敷禪師　杭州巾子山崇慧禪師 已上六人無機緣語句不錄
已上舊本世次不明今各依本章添注法嗣共成四世也
慧忠禪師下兩世旁出三十六人 除天台雲居智及潤州棲霞源二人外餘皆忠禪師出
天台山佛窟巖惟則禪師　天台山雲居智禪師 惟則禪師出已上二人見錄
牛頭山道性禪師　江寧智燈禪師
解縣懷信禪師　鶴林全禪師
北山懷古禪師　明州觀宗禪師
牛頭山大智禪師　白馬善道禪師
牛頭山智眞禪師　牛頭山謹顒禪師
牛頭山雲韜禪師　牛頭山凝禪師

牛頭山法梁禪師　江寧行應禪師
牛頭山惠良禪師　興善道融禪師
蔣山照明禪師　牛頭山法燈禪師
牛頭山定空禪師　牛頭山慧涉禪師
幽棲道遇禪師　牛頭山凝空禪師
蔣山道彷禪師　幽棲藏禪師
牛頭山靈暉禪師　幽棲道穎禪師
牛頭山巨英禪師　釋山法常禪師
龍門凝寂禪師　莊嚴遠禪師
襄州道堅禪師　尼明悟
居士殷淨已
潤州棲霞寺清源禪師 慧涉出已上三十四人無機緣語句不錄

第三十二祖弘忍大師五世旁出一百七人

第一世二十三人

北宗神秀禪師　嵩嶽慧安國師
袁州蒙山道明禪師 已上三人見錄　揚州奉法寺曇光禪師
隋州禪慥禪師　金州法持禪師
資州智侁禪師　舒州法照禪師
越州義方禪師　枝江道俊禪師
常州玄賾禪師　越州僧達禪師
白松山劉主簿 已上二十人無機緣語句不錄

第二世三十七人

北宗神秀禪師法嗣一十九人
五臺山巨方禪師　河中府中條山智封禪師
兗州降魔藏禪師　壽州道樹禪師
淮南都梁山全植禪師 已上五人見錄

荆州辭朗禪師　嵩山普寂禪師
大佛山香育禪師　西京義福禪師
忽雷澄禪師　東京日禪師
太原徧淨禪師　南嶽元觀禪師
汝南杜禪師　嵩山敬禪師
京兆小福禪師　晉州霍山觀禪師
潤州茅山崇珪禪師　安陸懷空禪師（已上一十四人無機緣語句不錄）
前嵩嶽慧安國師等法嗣一十八人
洛京福先寺仁儉禪師（慧安國師出六人）
嵩嶽破竈墮和尚　嵩嶽元珪禪師（已上三人見錄）
常山坦然禪師　鄴都圓寂禪師
西京道亮禪師　揚州大總管李孝逸（道亮禪師旁出五人）
工部尚書張錫　國子祭酒崔融

秘書監賀知章　睦州刺史康詵
正壽禪師（隋州神慥禪師出）　洪州崇寂禪師（嵩山道判禪師出二人）
江西環禪師　撫州神貞禪師
資州處寂禪師（資州智詵禪師出）　義興神斐禪師（玄賾禪師出二人）
湖州暢禪師（已上一十五人無機緣語句不錄）
第三世四十九人
前荆州辭朗禪師法嗣二人
紫金玄宗禪師　明州大梅山車禪師
博界慎徽禪師（已上三人無機緣語句不錄）
前嵩山普寂禪師等法嗣四十六人
終南山惟政禪師（普寂禪師出二十四人又見錄）　廣福慧空禪師
常越禪師　襄州夾石山思禪師
明瓚禪師　敬愛寺真禪師

兗州守賢禪師　定州石藏禪師
南嶽澄心禪師　南嶽日照禪師
洛京同德寺幹禪師　蘇州眞亮禪師
瓦棺寺璿禪師　弋陽法融禪師
廣陵演禪師　陜州慧空禪師
洛京眞亮禪師　澤州亘月禪師
亳州曇眞禪師　都梁山崇演禪師
京兆章敬寺澄禪師　嵩陽寺一行禪師
京兆山北寺融禪師　曹州定陶丁居士
大雄猛禪師（西京義福禪師出八人）　西京大震動禪師
神斐禪師　西京大悲光禪師
西京大隱禪師　定境禪師
道播禪師　玄證禪師

西京寂滿禪師（降魔藏禪師出三人）　西京定莊禪師（南嶽元觀禪師出）
南嶽慧隱禪師　神照禪師
京兆藍田深寂禪師（小福禪師出三人）　太白山日沒雲禪師
東白山法超禪師　峴山幽禪師（雲山藏禪師出）
益州無相禪師（資州處寂禪師出四人）　益州長松山馬禪師
超禪師　梓州曉了禪師
西京智游禪師（義興斐禪師出二人）　東都智深禪師（已上四十五人無機緣語句不錄）

第四世七人

前興善惟政禪師法嗣二人

衡州定心禪師　敬愛寺志眞禪師（已上二人無機緣語句不錄）

前益州無相禪師法嗣五人

益州保唐寺無住禪師（無相禪師出一人見錄）

荊州明月山融禪師　漢州雲頂山王頭陀

益州淨衆寺神會禪師　武誠禪師　寿界慎徽禪師　出已上四人無機縁語句不録

第五世一人

前敬愛寺志眞禪師法嗣一人

嵩山照禪師　一人無機縁語句不録

第三十一祖道信大師下旁出法嗣

金陵牛頭山六世祖宗

第一世法融禪師者潤州延陵人也姓韋氏年十九學通經史尋閲大部般若曉達眞空忽一日歎曰儒道世典非究竟法般若正觀出世舟航遂隱茅山投師落髮後入牛頭山幽棲寺北巖之石室有百鳥銜花之異唐貞觀中四祖遥觀氣象知彼山有奇異之人乃躬自尋訪問寺僧此間有道人否曰出家兒那箇不是道人祖曰阿那箇是道人僧無對別僧云此去山中十里許有一懶融見人不起亦不合掌莫是道人祖遂入山見師端坐自若曾無所顧祖問曰在此作什麼師曰觀心祖曰觀是何人心是何物師無對便起作禮師曰大德高棲何所祖曰貧道不決所止或東或西師曰還識道信禪師否曰何以問他師曰嚮德滋久冀一禮謁曰道信禪師貧道是也師曰因何降此祖曰特來相訪莫更有宴息之處否師指後面云別有小庵遂引祖至庵所遶庵唯見虎狼之類祖乃擧兩手作怖勢師曰猶有這个在祖曰適來見什麼師無語少選祖却於師宴坐石上書一佛字師覩之竦然祖曰猶有這箇在師未曉乃稽首請說眞要祖曰夫百千法門同歸方寸河沙妙德總在心源一切戒門定門慧門神通變化悉自具足不離汝心一切煩惱業障本來空寂一切因果皆如夢幻無三界可出無菩提可求人與非人性相平等大道虛曠絶思絶慮如是之法汝今已得更無闕少與佛何殊更無別法汝但任心自在莫作觀行亦莫澄心莫起貪瞋莫

破相教者所謂三論宗也條貫葉者一枝葉茂之於教三元之山相去隔遠也

懷愁慮蕩蕩無礙任意縱橫不作諸善不作諸惡行住坐臥觸目遇緣總是佛之妙用快樂無憂故名爲佛師曰心既具足何者是佛何者是心祖曰非心不問佛問佛非不心師曰既不許作觀行於境起時心如何對治祖曰境緣無好醜好醜起於心心若不強名妄情從何起妄情既不起眞心任徧知汝但隨心自在無復對治即名常住法身無有變異吾受璨大師頓教法門今付於汝汝今諦受吾言只住此山向後當有五人達者紹汝玄化

圭峯判爲泯絕無寄宗引破相教而印之有僧問南泉牛頭未見四祖時爲什麼鳥獸銜花來供養南泉云只爲步步踏佛階梯洞山云如掌擎珠[illegible]僧云見後爲什麼不來南泉云直饒不來猶較王老師一線道洞山云通身去也又一尊宿答前兩問皆云賊不打貧兒家僧問一老宿牛頭未見四祖時如何云如脩貫葉僧云見後如何云秋夜紛紛又僧問[illegible]牛頭未見四祖時如何僧云牛頭僧云見後智嚴云牛頭諸方擧唱甚多不可備錄

祖付法訖遂返雙峯山終老師自爾法席大盛唐永徽中徒衆乏糧師往丹陽緣化去山八十里躬負米一石八斗朝往暮還供僧三百二時不闕三年邑宰蕭元善請於建初寺講大般若經聽者雲集至滅靜品地爲之震

六月氷山云六月何然有氷若求之則知之皆無言一切境无空也

動講罷歸山博陵王問師曰境緣色發時不言緣色起云何得知緣乃欲息其起師答曰境色初發時色境二性空本無知緣者心量與知同照本發非發爾時起自息抱暗生覺緣心時緣不逐至如未生前色心非養育從空本無念想受言念生起法未曾起豈用佛教令問曰閉目不見色境慮乃便多色既不關心境從何處發師曰閉目不見色內心動慮多幻識假成用起名終不過知色不關心心亦不關人隨行有相轉鳥去空中眞問曰境發無處所緣覺了知生境謝覺還轉覺乃變爲境若忘心之覺所覺從之隨隨去不離生滅際師曰色心前後中實無緣起境一念自凝忘誰能計動靜此知自無知知緣不會當自檢本形何須求域外前境不變謝後念不來今求月執玄影討迹逐飛禽欲知心本性還如視夢裏譬之六月氷處處皆相似避空終不脫求空復不成借問鏡中像心從何處生問

恰〻説文云用心也又適當〻之辭
避害〻外生言能斷皆空
日心相會當者智者此語言心冥符也
万倍來者我思量則言与心万倍乖也
方便説〻道者言無有好言不得已而説本性之上曾是此説也
能迴顧者鏡中像乃是無動無心也
遲者待也言有能覺則三心却成三箇也
前途者波浪未生之前也
喩如來説法
自真性空下清寒雹也
住定俱者三遲皆共不起也

曰恰恰用心時若爲安隱好師曰恰恰用心時恰恰無心用曲譚
名相勞直説無繁重無心恰恰用常用恰恰無今説無心處
不與有心殊問曰智者引妙言與心相會當言與心路別合則
萬倍乖師曰方便説妙言破病大乘道非關本性譚還從
空化造無念爲眞常終當絶心路離念性不動生滅無乖
谷響既有聲鏡像能迴顧問曰行者體境有因覺覺知
境亡前覺及後覺并境有三心師曰境用非體覺覺從能
不應思因覺知境亡覺時境不起前覺及後覺并覺有三
遲問曰住定俱不轉將爲正三昧諸業不能牽不知細無明
徐徐躡其後師曰復聞別有虛執起心量三中事不成
不轉還虛妄心爲正受縛謂之淨業障心塵萬分不了説
無明細細習因起徐徐名相生風來波浪轉欲靜水還平更
欲前途説恐畏後心驚無念大獸乳性空下霜雹甚穢

前覺後覺并境有三心者 前者始覺後者本覺也三心者境有〻心始覺之心本覺之心也
後漢井冊傳注云紛綸猶浩博也
五道 地獄 餓鬼 畜生 人天
六道之時修羅者或畏或天或獲傷生
利劍斫至識一切不近傍三中
変者三遲共不成也
四魔 煩惱〻天〻五陰〻死〻
心處〻心者知覺之心也
智中智者一切智中真智
解脱名者是記之名也
鏡像
慈無爲者起無緣慈化衆也
新中史記〻於夫子注不輕不重

草摧縱橫飛鳥落五道定紛綸四魔不前却既如猶火燎遶
如利劍斫問曰賴覺知萬法萬法本來然若假照用心得照用
心不應心裏事師曰賴覺知萬法萬法終無賴若假照用心應不
在心外問曰隨隨無簡擇明心不現前後處心闇昧總用功行智障
復難除師曰有此不可取尋此不可尋無簡即眞擇得闇出明心
處者心冥昧存心託功行何論智障難至佛方爲病問曰折中消息
聞實亦難安帖自非用行人此難終難見師曰折中欲消息消息
非難易先觀心處心次推智中智第三照推者第四通無記第
五解脱名第六等眞偽第七知法本第八慈無爲第九徧空
陰第十雲雨被最盡彼無覺無明生本智鏡像現三業幻人
化四衢不住空邊盡當照有中無不出空有內不將空有俱
號之名折中折中非言説安帖無處安用行何能決問曰別有
一種人善解空無相言定亂復道有中無同證用常寂知覺

折中消息前實亦難安帖者言叔中而欲説与合則心未安穩也

寂常用用心會真理後言用無用智慧方便多言辭與理合如
如理自如不由識心會既知心會非心心復相泯如是難知法永劫
不能知同此用心人法所不能化師曰別有證空者還如前偈論
行空守寂滅識見暫時難會真是心量緣矣未了原又說息心用
多智疑相似良由性不明求空且勞已永劫住幽識抱相都不知
放光便動地於彼欲何為問曰前件看心者復有羅縠難師曰
看心有羅縠幻心何待看況無幻心者從容不忌難問曰又有大
基業心路差互間得覺微細障即達於真際自非善巧師無
能決此理仰惟我大師當爲開要門引導用心者不令失正
道師曰法性体基業夢境成差互實相微細身色忘常不悟
忽逢混沌士哀愍羣生說疑廣設問抱理内常明生死幽
徑徹毀譽心不驚野老顯分荅法相媿來儀家發羣生藥
還如色性爲顯慶元年邑宰蕭元善請出山住建初師辭不獲

免遂命入室上首智巖付囑法印令以次傳授將下山謂衆曰
吾不復踐此山矣時鳥獸哀號踰月不止庵前有四大桐樹仲
夏之月忽自凋落明年丁巳閏正月二十三日終於建初壽六十
四臘四十一二十七日窆于雞籠山會送者萬餘人其牛頭山舊居金
源虎跑泉錫杖泉金龜等池宴坐石室今悉存焉
第二世智巖禪師者曲阿人也姓華氏弱冠智勇過人身長七尺
六寸隋大業中爲郎將常以弓掛一濾水囊隨行所至汲用累
從大將征討頻立戰功唐武德中年四十遂乞出家入舒州晥公山
從寶月禪師爲弟子後一日宴坐覩異僧身長丈餘神姿爽拔
詞氣清朗謂師曰卿八十生出家宜加精進言訖不見嘗在谷
中入定山水瀑漲師怡然不動其水自退有獵者遇之因改
過修善復有昔同從軍者二人聞師隱遁乃共入山尋之既見
因謂師曰郎將狂邪何爲住此荅曰我狂欲醒君狂正發夫

著色淫聲貪榮冒寵流轉生死何由自出二人感悟歎息而
去師貞觀十七年歸建業入牛頭山謁融禪師發明大事禪
師謂師曰吾受信大師眞訣所得都亡設有一法勝過涅槃吾
說亦如夢幻夫一塵飛而翳天一芥墮而覆地汝今已過此見
吾復何云山門化導當付之於汝師直承命爲第二世後以
正法付方禪師住白馬棲玄兩寺又遷住石頭城於儀鳳二
年正月十日示滅顏色不變屈伸如生室有異香經旬不歇
遺言水葬壽七十有八臘三十有九

第三世慧方禪師者潤州延陵人也姓濮氏投開善寺出家
及進具洞明經論後入牛頭山謁巖禪師諮詢祕要巖觀
其根器堪任正法遂示以心印師豁然領悟於是不出林藪
僅踰十年四方學者雲集師一旦謂衆曰吾欲他行隨機利
物汝宜自安也乃以正法付法持禪師遂歸茅山數載將

命可念仏三昧経云今此三昧一切諸仏之所丨丨也同音義云命信也文記旋行所在信用也可者許也

欲滅度見有五百許人皆髮後垂狀如菩薩各持幡華云請法師
講又感山神現大蟒身至庭前如將告別師謂侍者洪道曰吾
去矣汝爲吾報諸門人及門人奔至師已入滅時唐天冊元年六
月十日山林變白谿澗絕流七日道俗悲慕聲動山谷壽六十有
七臘四十

第四世法持禪師者潤州江寧人也姓張氏幼歲出家年三十
遊黃梅忍大師坐下聞法心開後復遇方禪師爲之印證乃繼
山門作牛頭宗祖及黃梅謝世謂弟子玄賾曰後傳吾法者可
有十人金陵法持是其一也後以法眼付智威禪師於唐長安二
年九月五日終於金陵延祚寺無常院遺囑令露骸松下飼諸
鳥獸迎出日空中有神幡從西而來遶山數帀所居故院竹林
變白七日而止壽六十有八臘四十一

第五世智威禪師者江寧人也姓陳氏往迎青山始卅歲忽一

日家中失之莫知所往父母尋訪乃知已依天寶寺統法師出家年二十受具後聞法持禪師出世乃往禮謁傳受正法焉自爾江左學徒皆奔走門下其中有慧忠者自為法器師嘗有偈示曰莫繫念念成生死河輪迴六趣海無見出長波慧忠偈答曰念想由來幻性自無終始若得此中意長波當自止師又示偈曰余本性虛無緣妄生人我如何息妄情還歸空處坐慧忠偈答曰虛無是實體人我何所存妄情不須息即泛般若船師知其了悟乃付以山門遂隨緣化導於唐開元十七年二月十八日終於延祚寺將示滅謂弟子云將屍林中施諸鳥獸壽七十有七

第六世慧忠禪師者潤州上元人也姓王氏年二十三受業於莊嚴寺其後聞威禪師出世乃往謁之威才見曰山主來也師感悟微旨遂給侍左右後辭諸方巡禮威於具戒院見凌霄藤遇夏萎悴人欲伐之因謂之曰勿剪慧忠還時此藤更生及師迴果如其言即以山門付囑訖出居延祚寺師平生一衲不易器用唯一鐺嘗有供僧穀兩廩盜者窺伺虎為守之縣令張遜者至山頂謁問師有何徒弟師曰有三五人遜曰如何得見師敲禪牀有三虎哮吼而出遜驚怖而退後眾請入城居莊嚴舊寺師欲於殿東別創法堂先有古木群鵲巢其上工人將伐之師謂鵲曰此地建堂汝等何不速去言訖群鵲乃遷巢他樹初築基有二神人定其四角復潛資夜役遂不日而就繇是四方學徒雲集坐下矣得法者有三十四人各住一方轉化多眾師嘗有安心偈示眾曰人法雙淨善惡兩忘直心真實菩提道場唐大歷三年石室前挂鋸樹挂衣藤忽盛夏枯死四年六月十五日集僧布薩訖命侍者淨髮浴身至夜有瑞雲覆其精舍空中復聞天樂之聲詰旦怡然坐化時風雨暴作震折林木復有白

虹貫于巖慶五年春茶毗獲舍利不可勝計壽八十七

前法融禪師下二世旁出法嗣

金陵鍾山曇璀禪師者吳郡人也姓顧氏初謁牛頭融大師大師目而識之乃告之曰色聲爲無生之鴆毒受想是至人之坑穽子知之乎師默而審之大悟玄旨尋晦迹鍾山多歷年所茅庵宴坐以終老焉唐天授三年二月六日怡然坐定七日而滅壽六十二

前智威禪師下三世旁出法嗣

宣州安國寺玄挺禪師者不知何許人也嘗一日有長安講華嚴經僧來問五祖云眞性緣起其義云何祖默然時師侍立次乃謂曰大德正興一念問時是眞性中緣起其僧言下大悟又或問南宗自何而立師曰心宗非南北

潤州鶴林玄素禪師者潤州延陵人也姓馬氏唐如意年中受業於江寧長壽寺晚參智威禪師遂悟眞宗後居京口鶴林寺嘗一日有屠者禮謁願就所居辦供師欣然而往衆皆訝之師曰佛性平等賢愚一致但可度者吾即度之復何差別之有或有僧問如何是西來意師曰會即不會疑即不疑師又曰不會不疑底不疑不會底又有僧扣門師問是什麼人曰是僧師曰非但是僧佛來亦不著曰佛來爲什麼不著師曰無汝止泊處天寶十一年十一月十一日中夜無疾而滅壽八十五塔於黃鶴山勅謚大律禪師大和寶航之塔

天柱山不周山也
乾元肅宗年号
永泰代宗年号
光明藏無作广生

舒州天柱山崇慧禪師者彭州人也姓陳氏唐乾元初往舒州天柱山創寺永泰元年勅賜號天柱寺僧問如何是天柱境師曰主簿山高難見日玉鏡峯前易曉人問達磨未來此土時還有佛法也無師曰未來且置即今事作麼生曰某甲不會乞師指示師曰萬古長空一朝風月良久又曰闍梨會麼自己分上作麼生干他達磨來與未來作麼他家來大似賣卜漢相似見汝不會爲

汝錐破封文才生吉凶在汝分上一切自看僧問如何是解底
人師曰汝才出門時便不中也問如何是天柱家風師曰時有白
雲來閉戶更無風月四山流問亡僧遷化向什麼處去也師曰灊
嶽峯高長積翠舒江明月色光暉問如何是大通智勝佛師
曰曠大劫來未曾擁滯不是大通智勝佛是什麼問爲什麼
佛法不現前師曰只爲汝不會所以成不現前汝若會去亦
無佛道可成問如何是道師曰白雲覆青嶂蜂鳥步庭花問
從上諸聖有何言說師曰汝今見吾有何言說問宗門中請師
舉唱師曰石牛長吼眞空外木馬嘶時月隱山問如何是和尚
利人處師曰一雨普滋千山秀色問如何是天柱山中人師曰獨
步千峯頂優遊九曲泉問如何是西來意師曰白猿抱子來
青嶂蜂蝶銜花綠蘂間師居山演道凡二十二載大曆十四年
七月二十二日歸寂起塔于寺北眞身見在

温粹者温和純粋之氣像之義也
東北指丑寅之角也

前潤州鶴林寺玄素禪師法嗣

杭州徑山道欽禪師者蘇州崑山人也姓朱氏初服膺儒教年二
十八遇素禪師謂之曰觀子神氣溫粹眞法寶也師感
悟因求爲弟子素躬與落髮乃戒之曰汝乘流而行逢徑即
止師遂南行抵臨安見東北一山因訪於樵子曰此徑山也乃駐錫
焉有僧問如何是道師云山上有鯉魚水底有蓬塵馬祖令人
送書到書中作一圓相師發緘於圓相中作一畫却封迴（忠國師聞乃云
欽師猶被馬師惑）僧問如何是祖師西來意師曰汝問不當曰如何得當師
曰待吾滅後即向汝說馬祖令門人智藏來問十二時中以何爲境
師曰待汝迴去時有信藏曰如今便迴去師曰傳語却須問取曹
谿唐大曆三年代宗詔至闕下親加瞻禮一日師在内庭見帝起立
帝曰師何以起師曰檀越何得向四威儀中見貧道帝悅謂忠
國師曰欲錫欽師一名忠欣然奉詔乃賜號國一焉後辭歸

本山貞元八年十二月示疾說法而逝壽七十有九勅謚曰大覺禪師

前杭州徑山道欽禪師法嗣

杭州鳥窠道林禪師本郡富陽人也姓潘氏母朱氏夢日光入口因而有娠及誕異香滿室遂名香光焉九歲出家二十一於荊州果願寺受戒後詣長安西明寺復禮法師學華嚴經起信論復禮示以真妄頌俾修禪那師問曰初云何觀云何用心復禮久而無言師三禮而退屬唐代宗詔徑山國一禪師至闕師乃謁之遂得正法及南歸孤山永福寺有辟支佛塔時道俗共為法會師振錫而入有靈隱寺韜光法師問曰此之法會何以作聲師曰無聲誰知是會後見秦望山有長松枝葉繁茂盤屈如蓋遂棲止其上故時人謂之鳥窠禪師復有鵲巢于其側自然馴狎人亦目為鵲巢和尚有侍者會通忽一日欲辭去師問曰汝今何往對曰會通為法出家以和尚不垂慈誨今往諸方學佛法去師曰若是佛法吾此間亦有少許曰如何是和尚佛法師於身上拈起布毛吹之會通遂領悟玄旨元和中白居易出守茲郡因入山禮謁乃問師曰禪師住處甚危險師曰太守危險尤甚白曰弟子位鎮江山何險之有師曰薪火相交識性不停得非險乎又問如何是佛法大意師曰諸惡莫作衆善奉行白曰三歲孩兒也解恁麼道師曰三歲孩兒雖道得八十老人行不得白遂作禮師於長慶四年二月十日告侍者曰吾今報盡言訖坐亡壽八十有四臘六十三（有云師名圓修者恐是謚號）

前杭州鳥窠道林禪師法嗣

杭州招賢寺會通禪師本郡人也姓吳氏本名元卿形相端嚴幼而聰敏唐德宗時為六宮使王族咸美之春時見昭陽宮華卉敷榮翫而久之俄聞空中有聲曰虛幻之相開謝不停能

諸悪莫作〻〻 自淨其意是 諸仏教 偈一句含

一山云唐帝有后三千人作六宮以五百人置之一宮又六宮皆如此今守宮會通昔為此官云々

王賓相者名之

殖善根仁者安可嗜之師省念稚齒崇善拯生獸患帝一日遊
宮問曰卿何不樂對曰臣幼不食葷擅志願從釋曰朕視卿
若昆仲但富貴欲出子今妻者不違卿唯出家不可既淚旬
帝覩其容殊顇詔王賓相之奏曰此人當紹隆三寶帝謂師曰
如卿願往選曰詣道奏來師苟德致謝尋得鄉信言毋患
之歸寧省帝厚其所賜敕有司津遣師至家未幾會韶光法
師勉之謁鳥窠爲禮越與結庵創寺寺成啓曰弟子七歲蔬食
十二受五戒今年二十有二爲出家故休官願和尚授與僧相白今
時爲僧鮮有精苦者行多浮濫師曰本淨非琢磨元明不
藉照曰汝若了淨智妙圓體自空寂即真出家何假外相
汝當爲在家菩薩戒施俱修如謝靈運之儔也師曰然理雖
如此於事何益儻垂攝受則誓遵師教如是三請皆不許
時韜光堅白鳥窠曰宮使未嘗娶亦不畜侍女禪師若不揆

元我上有物 然未嘗无物 元作良無物 也而未嘗无 物也斯則 作如此則 作始 那羅延此云 堅固 摩曰天 力士名也匡桴 跡此云金剛神

接誨其度之鳥窠即與披剃具戒師常卯齋晝夜精進誦
大乘經而習安般三昧尋固辭遊方鳥窠以布毛示之悟旨時
謂布毛侍者（鳥窠章參覽）既鳥窠歸寂垂二十載武宗廢其寺師
與衆僧禮辭靈塔而邁莫知其終

前慧忠禪師兩世旁出法嗣

天台山佛窟巖惟則禪師者京兆人也姓長孫氏初謁牛頭忠
禪師大悟玄旨後隱於天台瀑布之西巖唐元和中法席
漸盛始自目其巖爲佛窟焉一日示衆云天地無物也我無物
也然未嘗無物斯則聖人如影百年如夢孰爲生死哉至人以是
獨照能爲萬物之主吾知之矣汝等知之乎有僧問如何是那
羅延箭師云中的也忽一日告門人曰汝當自勉吾何言哉後二日
夜安坐而滅壽八十臘五十有八

前天台山佛窟巖惟則和尚法嗣

脩尸祝反疾也莊子郭象注往來不難之貌也
具當作凡夫
何當作何
元了不了作能了不了

天台山雲居智禪師嘗有華嚴院僧繼宗問見性成佛其義云何師曰清淨之性本來湛然無有動搖不屬有無淨穢長短取捨體自脩然如是明見乃名見性性即佛佛即性故云見性成佛曰性既清淨不屬有無因何有見師曰見無所見曰既無所見因何更有見師曰見處亦無曰如是見時是誰之見師曰無有能見者曰究竟其理如何師曰汝知否妄計為有即有能所乃得名迷隨見生解便墮生死明見之人即不然終日見未嘗見求見處體相不可得能所俱絕名為見性曰此性徧一切處否師曰無處不徧曰凡夫具否師曰上言無處不徧豈凡夫而不具乎曰因何諸佛菩薩不被生死所拘而凡夫具縈此苦何曾得徧師曰凡夫於清淨性中計有能所即墮生死諸佛大士善知清淨性中不屬有無即能所不立曰若如是說即有了不了人師曰了尚不可得豈有能了人乎曰至理如何

具當作獨

師曰我以要言之汝即應念清淨性中無有凡聖亦無了人不了人凡之與聖二俱是名若隨名生解即墮生死若知假名不實即無有當名者又曰此是極究竟處若云我能了彼不能了即是大病見有淨穢凡聖亦是大病作無凡聖解又屬撥無因果見有清淨性可棲止亦大病作不棲止解亦大病然清淨性中雖無動搖具不壞方便應用及興慈運悲如是興運之處即全清淨之性可謂見性成佛矣繼宗踊躍禮謝而退

第三十二祖弘忍大師第一世旁出法嗣 第一世

比宗神秀禪師者（邪舍三藏識云艮地生玄旨通尊媲亦尊貴三九族足下一毛分）開封尉氏人也姓李氏少親儒業博綜多聞俄捨愛出家尋師訪道至蘄州雙峯東山寺遇五祖忍師以坐禪為務乃歎伏曰此真吾師也誓心苦節以樵汲自役而求其道祖默識之深加器重謂之曰吾度人多矣至於悟解無及汝者祖既示滅秀遂住江陵當

殯 俾刄反 斂也

徵士 文選注 隱居有詔 礼徵不就故 謂之又謂君

丁夫 唐書 男 二十曰丁又二十 以上為丁

殍 披俱反 餓死

徵者召也 召 隱士曰徵

陽山。唐武后聞之。召至都下。於內道場供養。特加欽禮。命於舊
山置度門寺以旌其德。時王公士庶皆競至禮拜伏。暨中宗即位。尤
加禮重。大臣張說嘗問法要。執弟子之禮。師有偈示衆曰。一切佛
法自心本有。將心外求。捨父逃走。神龍二年。於東都天宮寺入滅。
賜謚大通禪師。羽儀法物送殯於龍門。帝送至橋。王公士庶皆
至葬所。張說及徵士盧鴻一各為碑誄。門人普寂義福等並
為朝野所重。（羽儀法物 易曰上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉 唐儀衛志曰天子出曰駕皆有衛有嚴羽葆華蓋旌旗罕畢車馬之衆盛矣）

嵩嶽慧安國師（那含三藏讖云九女共論人女絕婚姻杪歌添六脚心祖來安）荊州枝江人也。姓衛氏。隋
文帝開皇十七年。撿天下私度僧尼。勘師。云本無名。遂遁于山
谷。大業中大發丁夫開通濟渠。饑殍相枕。師乞食以救之。
獲濟者甚衆。煬帝徵師不赴。潛入太和山。暨帝幸江都。海
內擾攘。乃杖錫登衡嶽寺。行頭陀行。唐貞觀中至黃梅謁忍
祖。遂得心要。麟德元年。遊終南山石壁。因止焉。高宗嘗召師

嵩山 峻林

不奉詔。徧歷名迹。至嵩少。云是吾終焉之地也。自爾禪者輻湊。有
坦然懷讓二人來參。問曰。如何是祖師西來意。師曰。何不問自己意。
曰如何是自己意。師曰。當觀密作用。曰如何是密作用。師以目開
合示之。然於言下知歸。更不他適。讓機緣不逗。辭往曹谿。武后
徵至輦下。待以師禮。與神秀禪師同加欽重。后嘗問師甲子。
對曰不記。后曰何不記邪。師曰。生死之身。其若循環。環無起盡。焉用
記為。況此心流注中間無間。見漚起滅者乃妄想耳。從初識至
動相滅時亦只如此。何年月而可記乎。后聞稽顙信受。尋以神
龍二年。中宗賜紫袈裟。度弟子二七人。仍延入禁中供養。三年
又賜磨衲一副。辭歸嵩嶽。是年三月三日。囑門人曰。吾死已。將
屍向林中。待野火焚之。俄爾萬迴公來。見師猖狂。握手言論。傍
侍傾耳。都不體會。至八日閉戶偃身而寂。春秋一百二十八。（隋開皇二年壬寅）
（生唐景龍三年己酉 滅時稱老安國師）門人遵旨。舁置林間。果野火自然。闍維得舍利八

十粒內五粒色紅紫留於宮中至先天二年門人建浮圖。

袁州蒙山道明禪師者鄱陽人陳宣帝之裔孫也國亡落於民間以其王孫嘗受署因有將軍之號少於永昌寺出家慕道頗切往依五祖法會極意研尋初無解悟及聞五祖密付衣法與盧行者即率同意數十人躡迹追逐至大庾嶺師最先見餘輩未及盧行者見師奔至即擲衣鉢於盤石曰此衣表信可力爭耶任君將去師遂舉之如山不動踟躕悚慄乃曰我來求法非為衣也願行者開示於我祖曰不思善不思惡正恁麼時阿那箇是明上坐本來面目師當下大悟徧體汗流泣禮數拜問曰上來密語密意外還更別有意旨否祖曰我今與汝說者即非密也汝若返照自己面目密却在汝邊師曰某甲雖在黃梅隨衆實未省自己面目今蒙指授入處如人飲水冷暖自知今行者即是某甲師也祖曰汝若如是則是吾與汝同師黃梅善自護持師又問某甲向後宜往何所祖曰逢袁可止遇蒙即居師禮謝遽迴至嶺下謂衆人曰向陟崔嵬遠望杳無蹤迹當別道尋之皆以為然師既迴遂獨往廬山布水臺經三載後始往袁州蒙山大唱玄化初名慧明以避師上字故名道明弟子等盡遣過嶺南參禮六祖

前北宗神秀禪師法嗣 忍大師第二世法嗣

五臺山巨玄禪師安陸人也姓曹氏幼稟業於明福院朗禪師初講經論後參禪會及造北宗秀師問曰白雲散處如何師曰不昧秀又問到此間後如何師曰正見一枝生五葉秀默許之入室侍對應機無爽尋至上黨寒嶺居焉數歲之間衆盈千數後於五臺山闡化涉二十餘載入滅年八十一以唐開元十五年九月三日奉全身入塔

河中府中條山智封禪師姓吳氏初習唯識論滯于名相為知

識所詰乃發憤嚴講遊行登武當山見秀禪師疑心頓釋
思養聖胎乃辭去居于蒲津安峯山不下十年木食澗飲
蜀州牧衛文昇請歸城内建新安國院居之緇素歸依幢
幢不絶使君問曰某今日後如何師曰從濛汜出照樹全無影
使君初不能諭揖而退少選開曉釋然自得師來往中條
山二十餘年得其道者不可勝紀滅後門人於州城北建塔焉
兗州降魔藏禪師趙郡人也姓王氏父為亳掾師七歳出家
時屬野多妖鬼魅惑於人師孤形制伏曾無少畏故得降魔
名焉即依廣福院明讃禪師出家服勤受法後遇北宗盛
化便誓摳衣秀師問曰汝名降魔此無山精木怪汝翻作魔
邪師曰有佛有魔秀曰汝若是魔必住不思議境界師曰是
佛亦空何境界之有秀懸記之曰汝與少皥之墟有縁師尋入
泰山數稔學者雲集一日告門人曰吾今老朽物極有歸言

訖而逝壽九十一
壽州道樹禪師唐州人也姓聞氏幼探經籍年將五十因遇高
僧誘諭遂誓出家禮本部明月山慧文為師師恥乎年長求
法淹遲勵志遊方無所不至後歸東洛遇秀禪師言下知微
晩成法器乃卜壽州三峯山結茅而居常有野人服色素朴言
譚詭異於言笑外化作佛形及菩薩羅漢天僊等形或放神
光或呈聲響師之學徒覩之皆不能測如此涉十年後寂無形
影師告衆曰野人作多色伎倆眩惑於人只消老僧不見不聞
伊伎倆有窮吾不見不聞無盡唐寶暦元年示疾而終壽
九十二明年正月建塔
淮南都梁山全植禪師光州人也姓葛氏初結庵居止太守衛
文卿命本州長壽寺開法聚徒文卿問曰將來佛法隆替若
何師曰真實之物無古無今亦無軌躅有為之法四相遷流法

當陘厄君矣可見師年九十三而終唐會昌四年甲子九月
七日入塔

前嵩嶽慧安國師法嗣

洛京福先寺仁儉禪師自嵩山罷問放曠郊鄽時謂之騰騰和
尚唐天冊萬歲中天后詔入殿前仰視天后良久曰會麼后曰不
會師曰老僧持不語戒言訖而出翌日進短歌一十九首天后覽而
嘉之厚加賜賚師皆不受又令寫歌辭傳布天下其辭並
敷演真理以警時俗唯了元歌一首盛行於世

嵩嶽破竈墮和尚不稱名氏言行叵測隱居嵩嶽山塢有廟
甚靈殿中唯安一竈遠近祭祠不輟烹殺物命甚多師一日領
侍僧入廟以杖敲竈三下云咄此竈只是泥瓦合成聖從何來
靈從何起恁麼烹宰物命又打三下竈乃傾破墮落（安國師號為破竈墮）
須臾有一人青衣峩冠忽然設拜師前師曰是什麼人云我
本此廟竈神久受業報今日蒙師說無生法得脫此處生在天中
特來致謝師曰是汝本有之性非吾彊言神再禮而沒少選侍
僧等問師云某等諸人久在和尚左右未蒙師苦口直為某等竈
神得什麼徑旨便得生天師曰我只向伊道是泥瓦合成別也無
道理為伊侍僧等立而無言師曰會麼主事云不會師曰本有
之性為什麼不會侍僧等乃禮拜師曰墮也墮也破也破也後有
義豐禪師舉白安國師國師歎曰此子會盡物我一如可謂如
朗月處空無不見者難逢伊語脉豐禪師乃低頭叉手而問云
未審什麼人逢他語脉國師曰不知者又僧問物物無形時如何
師曰禮即唯汝非我不禮即唯我非汝其僧乃禮謝師曰本有
之物物非物也所以道心能轉物即同如來又僧問如何是修善
行人師曰捻槍帶甲云如何是作惡行人師曰修禪入定僧云
某甲淺機請師直指師曰汝問我惡惡不從善汝問我善善

不從惡良久又曰會麽僧云不會師曰惡人无善念善人無惡心
所以道善惡如浮雲俱无起滅處其僧從言下大悟有僧從牛頭
處來師乃曰來自何人法會僧近前叉手遶師一帀而出師曰牛
頭會下不可有此人僧乃迴師上邊叉手而立師云果然果然僧
却問云應物不由他時如何師曰爭得不由他僧云恁麽即順正
歸原去也師曰歸原何順僧云若非和尚幾錯招愆師曰猶是
未見四祖時道理也見後通將來僧却遶師一帀而出師曰順正
之道今古如然僧作禮又僧侍立久師乃曰祖祖佛佛只說如人本
性本心別無道理會取會取僧禮謝師乃以拂子打之曰一處
如是千處亦然僧乃叉手近前應喏一聲師曰更不信更不信
僧問如何是大闡提人師曰尊重禮拜又問如何是大精進人
師曰毀辱嗔恚其後莫知所終

嵩嶽元珪禪師伊闕人也姓李氏幼歲出家唐永淳二年受具
戒隸閑居寺習毘尼無懈後謁安國師印以真宗頓悟玄旨遂
卜廬於嶽之龐塢一日有異人者峩冠袴褶而至從者極多輕步舒
徐稱謁大師師覩其形貌奇偉非常乃諭之曰善來仁者胡為
而至彼曰師寧識我耶師曰吾觀佛與衆生等吾一目之豈分別
耶彼曰我此嶽神也能生死於人師安得一目我哉師曰吾本不生
汝焉能死吾視身與空等視吾與汝等汝能壞空與汝乎苟能
壞空及壞汝吾則不生不滅也汝尚不能如是又焉能生死吾耶
神稽首曰我亦聰明正直於餘神詎知師有廣大之智辯乎願
授以正戒令我度世師曰汝既乞戒即既戒也所以者何戒外無
戒又何戒哉神曰此理也我聞茫昧止求師戒我身為門弟子
師即為張座秉鑪正几曰付汝五戒若能奉持即應曰能不能
即曰否神曰謹受教師曰汝能不婬乎曰亦娶也師曰非謂此也謂
無羅欲也曰能師曰汝能不盜乎曰何乏我也焉有盜取哉師曰

元悟作信

非謂此也謂饗而福淫不供而禍善也曰能師曰汝能不殺乎曰
實司其柄焉曰不殺師曰非謂此也謂有濫誤疑混也曰能師
曰汝能不妄乎曰我正直焉有妄乎師曰非謂此也謂先後不
合天心也曰能師曰汝不遭酒敗乎曰能師曰如上是為佛戒也又言以
有心奉持而無心拘執以有心為物而無心想身能如是則先天
地生不為精後天地死不為老終日變化而不為動畢盡寂默而
不為休悟此則雖娶非妻也雖饗非取也雖柄非權也雖作非故
也雖醉非惛也若能無心於萬物則羅欲不為婬福淫禍善不為
盜濫誤疑混不為殺先後違天不為妄惛荒顛倒不為醉是
謂無心也無心則無戒無戒則無心無佛無衆生無汝及無我無
汝孰為戒哉神曰我神通亞佛師曰汝神通十句五能五不能
佛則十句七能三不能神悚然避席跪啓曰可得聞乎師曰汝
能戾上帝東天行而西七曜乎曰不能師曰汝能奪地祇融五

光明藏皆作北

嶽而結四海乎曰不能師曰是謂五不能也佛能空一切相成萬法
智而不能即滅定業佛能知羣有性窮億劫事而不能化導無
緣佛能度無量有情而不能盡衆生界是為三不能也定業亦
不牢久無緣亦謂一期衆生界本無增減亘無一人能主有法有法
無主是謂無法無法無主是謂無心如我解佛亦無神通也但
能以無心通達一切法爾神曰我誠淺昧未聞空義師所授戒我
當奉行今願報慈德效我所能師曰吾觀身無物觀法無常
塊然更有何欲耶神曰師必命我為世間事展我小神功使已發心初發
心未發心不信心必信心五等人目我神蹤知有佛有神有能有不
能有自然有非自然者師曰無為是無為是神曰佛亦使神護
法師寧隨佛耶願隨意垂誨師不得已而言曰東巖寺之
障莽然無樹北岫有之而皆非屏擁汝能移北樹於東嶺
乎神曰已聞命矣然昏夜間必有喧動願師無駭即作禮辭

去師門送而且觀之見儀衛逶迤如王者之狀嵐靄煙霞紛綸間錯幢幡環珮淩空隱沒焉其夕果有暴風吼雷奔雲震電棟宇摧蕩宿鳥聲喧師謂眾曰無怖無怖神與我契矣詰旦和霽則北巖松栝盡移東嶺森然行植師謂其徒曰吾沒後無令外知若為口實人將妖我以開元四年丙辰歲囑門人曰吾始居寺東嶺吾滅汝必置吾骸于彼言訖若委蛻焉春秋七十三門人建塔焉

前嵩山普寂禪師法嗣 忍大師第三世

終南山惟政禪師平原人也姓周氏受業於本州延和寺詮澄法師得法於嵩山普寂禪師即入太一山中學者盈室唐大和中文宗嗜蛤蜊沿海官吏先時遞進人亦勞止一日御饌中有擘不張者帝以其異即焚香禱之俄變為菩薩形梵相具足即貯以金粟檀香合覆以美錦賜興善寺令眾僧瞻禮因問羣臣斯何祥也或言太一山有惟政禪師深明佛法博聞彊識帝即令召至問其事師曰臣聞物無虛應此乃啓陛下之信心耳故契經云應以此身得度者即現此身而為說法帝曰菩薩身已現且未聞說法師曰陛下覩此為常非常耶信非信耶帝曰希奇之事朕深信焉師曰陛下已聞說法了時皇情悅豫得未曾有詔天下寺院各立觀音像以答殊休因留師於內道場累辭入山復詔令住聖壽寺至武宗即位師忽入終南山隱居人問其故師曰吾避仇矣後終於山舍年八十七闍維收舍利四十九粒以會昌三年九月四日入塔

益州無相禪師法嗣 忍大師第四世

益州保唐寺無住禪師初得法於無相大師乃居南陽白崖山專務宴寂經累歲學者漸至勤請不已自此垂誨雖廣演言教而唯以無念為宗唐相國杜鴻漸出撫坤維聞師名思

崔寧唐朝人　賀蘭五臺二山名　貴封地名也　金作今又曰和尚即無相禪師也号金頭陀　盪乎元作然盪徒黨反搖動也

一瞻禮大曆元年九月遣使到山延請時節度使崔寧亦
命諸寺僧徒遠出迎引十月一日至空慧寺時杜公與戎帥召
三學碩德俱會寺中致禮訖公問曰頃聞師嘗駐錫於此而
後何往耶曰無住性好疎野多泊山間自賀蘭五臺周游勝
境聞先師居貴封大慈寺說最上乘遂遠來摳衣奉預函丈
後棲遲自是已逾多載今宰相公見召敢不從命公曰弟子聞
金和尚說無憶無念莫妄三句法門是否曰然公曰此三句是
一是三曰無憶名戒無念名定莫妄名慧一心不生具戒定慧非
一非三也公曰後句妄字莫是從心之忘乎曰從女者是也公曰
有據否曰法句經云若起精進心是妄非精進若能心不妄
精進無有涯公聞疑情盪然又問師還以三句示人否曰對初
心學人還令息念澄停識浪水清影現悟無念體寂滅現前
無念亦不立也于時庭樹鵶鳴公問師聞否曰聞鵶去已又問師

言忘妄兩字之片也

仏世難遇正ー里桂經

聞否曰聞公曰鵶去無聲云何言聞師乃普告大衆佛世難值正
法難聞各各諦聽聞無有聞非關聞性本來不生何曾有滅
有聲之時是聲塵自生無聲之時是聲塵自滅而此聞性不
隨聲生不隨聲滅悟此聞性則免聲塵之所轉當知聞無生滅
聞無去來公與僚屬大衆稽首又問何名第一義第一義者從
何次第得入師曰第一義者無有次第亦無出入世諦一切有第一義
即無諸法無性性說名第一義佛言有法名俗諦無性第一義
公曰如師開示實不可思議公又曰弟子性識微淺昔因公暇撰
得起信論章疏兩卷可得稱佛法否師曰夫造章疏皆用識心
思量分別有為有作起心動念然可造成據論文云當知一切
法從本以來離言說相離名字相離心緣相畢竟平等無有變
異唯有一心故名真如今相公著言說相著名字相著心緣相
既著種種相云何是佛法公起作禮曰弟子亦曾問諸供奉

世

大德皆讚歎弟子不可思議當知彼等但徇人情師今從理解
說合心地法實是眞理不可思議公又問云何不生云何不滅
如何得解脫師曰見境心不起名不生不生即不滅既無生滅即
不被前塵所縛當處解脫不生名無念無念即無滅無念即無
縛無念即無脫舉要而言識心即離念見性即解脫離識心見
性外更有法門證無上菩提者無有是處公曰何名識心見性師
曰一切學道人隨念流浪蓋為不識眞心眞心者念生亦不順生念滅亦
不依寂不來不去不定不亂不取不捨不沈不浮無為無相活鱍
鱍平常自在此心體畢竟不可得無可知覺觸目皆如無非
見性也公與大衆作禮稱讚踊躍而去後居保唐寺而終

景德傳燈錄卷第四

延祐三年刻梓于
湖州道場禪幽庵

